

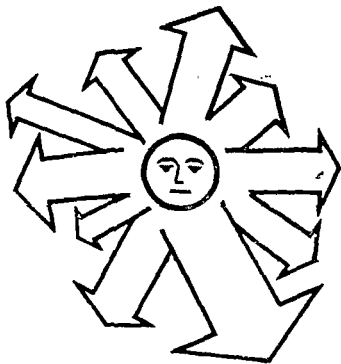
व्यक्ति की तलाश

चयन प्रकाशन, बीकानेर,

व्यक्ति की तलाश

योगेन्द्र कुमार भावल

© योगेन्द्र कुमार रावल

प्रकाशक : चयन प्रकाशन, हनुमान हत्या, बीकानेर / प्रथम संस्करण : 1987 /
मूल्य : चालीस रुपयेमात्र / मुद्रक : एस०एन० प्रिंटर्स शाहदरा, दिल्ली-110032

VYAKTI KI TALASH by Yogendra Kumar Rawal

Rs. 40.00

समर्पण

माँ

(स्व० श्रीमती सुदर्शना देवी रावल)

त्रा

(स्व० पिताश्री पं० तारानाथ लालजी भाई रावल)

और

बड़े मामा

(रिटायर्ड शिक्षा अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र सेठी)

को समर्पित करने के लिए
इससे अधिक मेरे पास था भी क्या और है भी क्या ?

आशीर्वाद

योगी जी की आस्थाओं और उनके विश्वासों की कलम के प्रथम प्रकाशन को मेरा आशीर्वाद मिले—ऐसी आकांक्षा उन्होंने की है ! मुझे आश्चर्य है कि योगी जी ने आशीर्वाद देने के लिए या लिखने के लिए मुझे निवेदन किया है। वस्तुतः आशीर्वाद तो उसे दिया जाता है तथा आशीर्वाद का आदान-प्रदान तो उन दो व्यक्तियों के बीच होता है जहाँ दो अलग-अलग अस्तित्वों का आभाव हो ग हो। यह मेरी व्यंजना या अतिरजना नहीं है बल्कि वस्तुस्थिति है कि रावल 'योगी' की कलम को आशीर्वाद देना तो मेरी स्वयं की अनुभूतियों, अभिव्यक्तियों को आशीर्वाद देना कहलाएगा, अतः पाठक कही अन्यथा ग्रहण न करें !

हकीकत यही है कि सन् 1966 से योगी जी मेरे सम्पर्क में आए और तभी से उनके आचार, विचार और व्यवहार मे मुझे इतना अपनापन महसूस हुआ कि मेरा सद्भावना का मिशन उनमें साकार नजर आया। विश्व के अनेक देशों का भ्रमण करते हुए, आज वैज्ञानिक प्रगति की चरम सीमाओं तथा शक्ति व गति की नवीनतम ऊँचाइयों के 'गैमर' से अभिभूत अनेक राष्ट्रों की अनेक प्रकार की सरकारों, राज्य-व्यवस्थाओं तथा सामाजिक संरचनाओं को देख-समझकर मैं यह स्पष्ट अनुभव कर रहा हूँ कि व्यक्ति, समाज और सरकार का एक मधुर सामंजस्य और समन्वय कही देखने को नहीं मिल रहा है। व्यक्ति, समाज और सरकार की ऐसी त्रिवेणी का सगम कही नहीं मिल रहा है जिसमें अवगाहन करके इस सृष्टि का 'व्यक्ति' 'समष्टि' की एकात्मकतायुक्त स्वच्छता और पवित्रता की 'तरावट' का अनुभव कर सके। जबकि हालत यह है कि विभिन्न प्रकार के अनेक धर्मों की धार्मिकता के रंग में रंगा हुआ व्यक्ति अपने मौलिक, वैयक्तिक (Individual) आध्यात्मिकता के ऊँचे-से-ऊँचे तृप्ति-बोध को अन्तरीकृत व्यक्ति, समाज और सरकार की सीमाओं में ही युगानुकूल अभिव्यक्त-तृप्त-तृप्ति-बोध-बोधित किए बिना उस तृप्तिबोध की सार्थकता महसूस नहीं कर पाता, इस विश्व के घरातल पर हम व्यक्ति, समाज और सरकार के तृप्ति-बोध, सामंजस्यपूर्ण स्वरूप का शिक्षण-प्रशिक्षण द्वारा निर्माण करनी ही है, त्रिकोण त्रयी, त्रिकोण और त्रिवेणी विश्व के किसी भी कोने में, अन्तरीकृत-तृप्ति-बोध-बोध-बोध अपनी मौलिक वैयक्तिकता (Individuality) के सुरक्षित आयाम प्रदान कर सके ?

इस प्रकाशन में मुझे स्पष्ट महसूस हो रहा है कि ऐसी ही त्रिवेणी के संगम की आस्था जन-जन में जागृत करने की जबरदस्त ललक शालक रही है। मेरे योगी जी की यह ललक जन-जन के हृदय को स्पंदित करे तो मेरा हृदय पुलकित ही होगा क्योंकि वस्तुतः 'एक-विश्व-सद्भावना-परिपद्' के सद्भावना मिशन द्वारा मैं भी इसी अलख को जगा रहा हूँ।

इति शुभम् !

16/187 गली नं० 7

फैजरोड, करोलबाग,

नई दिल्ली-110005

दूरभाष : 521777, 777147

14-5-1987

—ब्रह्मर्षि आचार्य पुष्पराम

सन्तोष का स्वर

आचार्य श्री पुष्पराज के आशीर्वाद से मेरा प्रथम पुस्तक प्रकाशन सफल हो रहा है। इसमें अधिकांश वार्ताएँ हैं जो आकाशवाणी, बीकानेर से प्रसारित हुई हैं। साथी रंजन गौतम का वह आग्रह मैं भूल नहीं सकता जिसके कारण मैं आकाशवाणी के तत्कालीन कार्यक्रम निष्पादक श्री कमर अहमद से पहली बार मिला और उसी मुलाकात में उन्होंने मेरी आस्थाओं का 'इन्टरव्यू' लेकर 'गृहस्थ संन्यास' की प्रतिपादक वार्ता से आरम्भ करके फिर एक-से-एक आकर्षक शीर्षक देकर मेरी कलम को अच्छा अवसर प्रदान किया। अतः आकाशवाणी और श्री कमर अहमद के प्रति आभार इस प्रकाशन का प्रथम सोपान है।

आँख की शर्म, सम्बन्धों का लिहाज और पारस्परिक कृतज्ञता का अहसास— इन तीनों मूल्यों के अभाव और अवमूल्यन ने व्यक्ति को व्यक्ति के स्तर पर 'तोड़ा' है। उधर व्यक्ति, समाज और सरकार की त्रयी के सामंजस्य के अभाव ने व्यक्ति को सामूहिक स्तर पर तोड़ा है। अतः जुड़कर और जोड़कर जीने की आस्था नई पीढ़ी के लिए एक प्रश्नवाचक बन रहा है। वह मानसिक दृढ़ता होती है जो कष्ट और अभाव झेलते हुए भी मानव-मूल्यों के पथ से विचलित नहीं होने देती और व्यक्ति को वह मानसिक दृढ़ता शिक्षण-प्रशिक्षण के समुचित वातावरण द्वारा मिल सकती है। मेरे इन्हीं विश्वासों को मेरी हर रचना में हर बार आग्रहवद्ध किया गया है जिसमें पुनरुक्ति दोष के बजाय सगीत के 'सम' की पुनरावृत्ति का आनन्दबोध पाठकवृन्द को हो सके तो मैं उनका बौद्धिक स्नेह अधिक प्राप्त कर सकूँगा।

इसी आशा और विश्वास के साथ श्री रामकिशन चौहान के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हुए यह प्रकाशन मुखरित हुआ—मैं इसी में सन्तुष्ट हूँ।

रानी बाजार,
बीकानेर (राजस्थान)

—योगेन्द्र कुमार रावल

आध्यात्मिक क्षेत्र में :—

आधिभौतिकता के धरातल पर आध्यात्मिकता के सोपान : 13

जीवन और आस्था के क्षेत्र में :—

गृहस्थ संन्यास - एक विकल्प : 17

कबीर का 'ध्यक्त' : 20

संस्कृत और मानवीय सम्बन्धों के क्षेत्र में :—

नाड़ी विज्ञान शिक्षण—एक समाधान : 24

अति दर्शन से दणित नारी : 28

क्रान्ति की नई धाराओं के क्षेत्र में :—

सामाजिक क्रान्ति की नई धाराएँ : 32

युवा विद्रोह : 35

पीढ़ी सामंजस्य के क्षेत्र में :—

कथनी और करनी की नई भूमिका : 39

बलिदानों के क्षेत्र में :—

कुरवान होने की आग : 44

गणतान्त्रिक आस्था के क्षेत्र में :—

छब्बीस जनवरी—एक अनुभूति : 48

लोक रक्षक—जीवन मूल्य संरक्षक - श्रीकृष्ण : 53

और...मशाल जलती रहे—(शिक्षक दिवस के सन्दर्भ में !) : 57

शान्ति और सह-अस्तित्व के क्षेत्र में :—

सह-अस्तित्व के बुनियादी अवधारक—मेहरू : 61

सत्य के चिन्तन क्षेत्र में :—

सत्य का मोल : 65

शक्ति का सदुपयोग : 68

सत्य और शक्ति के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधी : 71

सत्य की रक्षा : 75

असत्य को ललकार : 78

शिखण्डी की ओट में अर्जुन के तीर : 80

पर्व और त्योहार तथा राष्ट्रीय एकता : 85

छात्र-असन्तोष : कारण और निवारण : 88

समझ और संकल्प : कर्मक्षेत्र ही धर्मक्षेत्र : 92

आधिभौतिकता के धरातल पर आध्यात्मिकता के सोपान

कल के व्यक्ति की तलाश ! कैसा होगा वह व्यक्ति ? आखिर कल के उस आकांक्षित व्यक्ति के तलाश की आवश्यकता और ललक हमारे अन्तस् में क्यों झलक रही है ? अवश्य यह हमारे किसी-न-किसी आन्तरिक असन्तोष और रिक्तता के अहसास का स्वर है जो कल के व्यक्ति की तलाश के साथ उभर कर मुखर रहा है । अनमने वर्तमान् से कचोट खाकर अनजाने भविष्य के न जाने कैसे इन्सान की रूप-रेखा हमने सँजोई है या सँजोना चाहते हैं !!

क्या वह व्यक्ति बुद्ध और महावीर का वीतरागी कर्मबन्धन, मुक्त होगा ? क्या वह पुनः किमी रामायण का राम और महाभारत का कृष्ण होगा ? क्या वह रवीन्द्रनाथ टैगोर के स्वप्नों का निर्भीक मस्तिष्क एव उच्च बौद्धिक चेतना से अभिभूत होगा ? क्या वह तिलक का कुशल कर्मयोगी या अरविन्द का अतिमानस होगा ? अथवा क्या वह क्रोपाटकिन का विशुद्ध अराजकतावादी स्वानुशासित अलौकिक समाजवादी व्यक्ति होगा ? अन्यथा फिर, क्या वह गांधी के अन्त्योदयी से विकसित होकर विनोबा का सर्वोदयी व्यक्ति होगा ?

मानव के चिन्तन के इतिहास ने एक से एक बढ़कर आयाम प्रस्तुत किये हैं, आदर्श व्यक्ति के कीर्तिमान स्थापित किये हैं; फिर भी कल के उस व्यक्ति की तलाश की ललक आज भी वैसी ही बनी हुई है ! इस ललक और रिक्तता के बोध का मूल कारण एक ही है कि गुणात्मक तौर पर "Specimen copy" के रूप में एकाकी स्तर पर एक से एक बढ़कर कीर्तिमान स्थापित हो गये किन्तु सामूहिक एवं सामाजिक स्तर पर संख्यात्मक तौर पर हम अपने आकांक्षित व्यक्ति के बहुवचन का निर्माण नहीं कर सके !

हेमोसेपियन युग से स्पूतनिक युग तक डंका बजाते हुए भी ये धर्म-धर्माचार्य, मन्दिर-मसजिद-गिरजा-गुरुद्वारे जब धरती से हिंसा, आक्रमण, शोषण, अत्याचार और धृष्टाचार को दूर करते हुए सामान्य मानव को (General layman) को—क्योंकि जिव्गो तो हर व्यक्ति को General layman के श्रेण में ही जोनी पड़ती है—उसको मस्त्रं शिवं मुन्दरम् वा शाब्दिक साक्षात्कार भी नहीं करा सके तब हताश मानव कल के व्यक्ति की तलाश में फिर निकलता है ! परिणामस्वरूप,

या तो व्यक्ति समाज से 'कट कर' जीने लगता है या फिर अपनी 'will to power' को समाज पर थोप कर समाज को 'काट कर' जीने लगता है किन्तु 'जुड़कर' और 'जोड़कर' जीने की कल्पना ही छोड़ देता है !

इस प्रकार परस्पर कटते हुए और काटते हुए हमारा अनमना वर्तमान स्वयं अपने से विद्रोह कराता हुआ हमें एक ऐसे कगार पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ हम न तो आज तक चली आने वाली आस्था-व्यवस्था को अन्तरनम से स्वीकार कर पाते और न ही नवीन-समीचीन आस्था-व्यवस्था का निर्माण करके पुरानी आस्था को अस्वीकार कर पाते ! हम जिस दैनिक जीवन को जी रहे हैं उसकी जैसी भी आर्थिक-सामाजिक-राजनैतिक व्यवस्था है उसमें और हमारी व्यक्तिगत आस्था में एक जबरदस्त दरार है—सदियों से चली आ रही है, परिणाम स्वरूप अपने आकांक्षित "General layman" का निर्माण हम आज तक नहीं कर सके ! अपने बुजुर्गों की अंगुली पकड़कर धार्मिक-स्थानों—धर्म ग्रंथों और धर्माचार्यों के चरणों में शीश झुकाता हुआ; बड़े अदब और विनय से सज्जदे करता हुआ आज का शिशुकल का अब्बल दर्जे का कामचोर, भत्ताचोर, मुनाफा-खोर, सूदखोर, करबचक और आत्म-प्रबंचक तैयार हो जाता है तब हमारी सम्पूर्ण शिक्षा एव दीक्षा, आस्था एव व्यवस्था प्रणाली पर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक लगता है ?

जब तक इस धरती का एक-एक बाबू, एक-एक अफसर; एक-एक व्यापारी, एक-एक कर्मचारी और इस धरती का एक-एक नेता और राष्ट्रपति स्वयं गांधी-ईसा-मुहम्मद और नानक नहीं बन जाते तब तक कल के व्यक्तित्व की तलाश जारी रहेगी ।

तो, कहाँ मिलेगा वह व्यक्ति ? अभी तक एक विकल्प सामने आता है ! मनुष्य की चिन्तनधारा ने आज तक आस्था और व्यवस्था के आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक—ये तीन आयाम पेश किये हैं । धार्मिकता-नैतिकता और आध्यात्मिकता के बुनियादी अन्तर और इनकी परिभाषा को सामान्य व्यक्ति को समझाने की आवश्यकता है । धरती का औसत व्यक्ति धार्मिक आधिदैविक आस्थाओं तक ही अभिभूत होकर इतना सन्तुष्ट हो जाता है कि उसे विकास की अन्तिम मंजिल 'आध्यात्मिक विक्रम' की ललक ही नहीं रह जाती ! आधिदैविक आस्थाओं के ठेकेदार इतने प्रवल हैं कि सामान्य मानस को अपनी सीमा में ही उलझा कर सन्तोष का आभास करा देते हैं परिणामस्वरूप व्यक्ति आध्यात्मिक सीमा के कगार पर पहुँच ही नहीं पाता ! धार्मिक-नैतिक मगठनों के ठेकेदारों में इतना मामर्थ्य नहीं है कि वे सामान्य नागरिक को आधिभौतिक अभिशापो-खानसाओं-वासनाओं में मुक्त करा सकें । परिणाम स्वरूप आधिभौतिक परिस्थितियों में जीने वाला व्यक्ति आधिदैविक मनःस्थितियों के बीच मामज्जर

नहीं बैठा पाता। आध्यात्मिकता इस कणमकण में कहीं दूर पड़ी रह जाती है; जिसे जानने और पाने से पहले ही शक्ति की साँस निकल जाती है जिसकी लार भी उसी पूजा-पाठ पुजारी; मौलवी और पादरी की सोमा से बाहर नहीं जा सकती बशर्ते वह लार आधिभौतिक संबंधानिक आस्थाओं से टकराकर 'पोस्ट-मार्टम' की परिधि में न पहुँचा दी जाय !

किन्तु, मानव के विकास का तकाजा तो यही कहता है कि इस आधिदैविक मनःस्थिति से ऊपर उठाकर व्यक्ति को आध्यात्मिक मनःस्थिति में पहुँचाना होगा ! तब कहीं सम्भव है कि कल के व्यक्ति की तलाश सफल हो सके ! तो, क्या करना होगा इसके लिए ? इसके लिए हमें व्यक्ति को सबसे पहले आधिदैविक ठेकेदारों से मुक्त कराना होगा ! तत्पश्चात् एक नवीन प्रयोग करना होगा ! आध्यात्मिक अनुभूति एवं अनुशीलन हेतु संबंधानिक आस्थाओं को माध्यम बनाना होगा ! व्यक्ति-समाज-सरकार और संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा को जागृत करके उसको जागतिक धरातल पर वैज्ञानिक दृश्य-श्रव्य साधनों-उपकरणों द्वारा आध्यात्मिक अनुभूति की ओर अप्रसर करना होगा। व्यक्ति की दृष्टि को, समष्टि में विलीन करने की प्रक्रिया को हमें नवीन प्रारूप प्रदान करना होगा। धर्मग्रन्थों की तर्कशैली, धर्माचार्यों की उपदेश विधि के स्थान पर वैज्ञानिक अनुसंधानो-आविष्कारों तथा संबंधानिक प्रणालियों द्वारा तदनु रूप भाषा-शैली का प्रयोग करके सामान्य-औसत व्यक्ति को चराचर जगत से एकात्मता का बोध कराना होगा ! आध्यात्मिकता को अलौकिक-पारलौकिक रहस्यवादी सीमाओं से मुक्त करके साधारण व्यक्ति की दैनिक गतिविधि से जोड़कर उसके दफ्तर, अस्पताल, बाजार, स्कूल-कॉलेज, गली-मोहल्ले में और यहाँ तक कि धन कमाने के तरीके पर विचार करने में भी आध्यात्मिकता को प्रवेश दिलाना होगा ! यह सब सम्भव करने के लिए शिक्षण की दृष्टि ही बदलनी होगी ! एक-एक व्यक्ति के मानस में यह आस्था देनी होगी कि कोई भी धर्माचार्य, कोई भी तीर्थ कोई भी ग्रन्थ पाठ और कोई भी दान-दक्षिणा हमारी करचोरी, नियमचोरी, कालाबाजारी-भुनाफाखोरी और किसी भी तरह के कालेकारनामों के कलंक से हमें मुक्त नहीं कर सकेगी ! एक-एक औसत व्यक्ति को हमें यह महसूस कराना होगा कि संबंधानिक आस्थाओं-व्यवस्थाओं की तोड़-मरोड़ कर 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' की परोपकारी ओट लेकर निजी सनक, महत्वाकांक्षा और निजी स्वार्थों की पूर्ति में सुख महसूस करने वालों का सुख उनके 'दृष्ट' की कृपा के आधार पर नहीं बल्कि समाज के—विश्व के 'अनिष्ट' के आधार पर मिल रहा है। इस बुनियादी विचार की गहराई को समझ कर आचार और व्यवहार का अंग बना देने के लिए जिस क्षण हम अप्रसर हो जाएंगे उसी क्षण कल के व्यक्ति की तलाश पूरी हो जाएगी। और फिर, कँसा होगा वह

व्यक्ति ?

वह व्यक्ति 'लेबल' मुक्त होगा ! उसके गले में न क्रॉस होगा, न माथे पर तिलक ! वह व्यक्ति न दिगम्बर होगा, न श्वेताम्बर ! न भगवांधारी, न जटाधारी ! वह व्यक्ति होगा — "जुड़ती और जोड़ती हुई आस्था को सँजोये हुए; व्यक्ति-समाज और सरकार की त्रयी का सन्तुलन-साधक !" वह व्यक्ति अवैधानिक असामाजिक आचरणों से भयभीत होता हुआ आँख की धारों और सम्बन्धों के लिहाज का 'पोस्टमार्टम' करने वाला नहीं होगा ! जागतिक घरातल पर वैज्ञानिक सन्दर्भों में एकात्मता के बोध का हामी होगा !

गृहस्थ संन्यास—एक विकल्प

मानव ने जितने भी चिन्तन, मनन और विश्लेषण किये, उन सब में इस बात को निर्विवाद रूप में स्वीकार किया गया है कि मनुष्य की पाशविक वृत्तियाँ-विकृतियाँ जीवन का अंतिम सत्य नहीं हो सकती ! साथ-ही-साथ यह भी स्वीकार किया गया है कि शिक्षण-प्रशिक्षण द्वारा पाशविकता से शाश्वतता तथा नर से नारायण की विकसित स्थिति तक व्यक्ति को पहुँचाया जा सकता है। उस विकसित मानसिक धरातल तक पहुँच जाने वाला व्यक्ति समाज में कभी भी असंवैधानिक लाछन का पान नहीं बनता बल्कि वह मानव जीवन के सविधान का सुलभ, सजीव सन्दर्भ ग्रन्थ के रूप में स्वीकार किया जाता है ! ऐसे सुसंस्कृत मानव के निर्माण के लिए आदि काल से अवतार, तीर्थंकर, पैगम्बर आदि के रूप में तथा उनके अनुगामी सगठनों के रूप में मानव के प्रयास आज भी जारी हैं।

इतने प्रयत्नों के बाद भी मानव सर्वसाधारण स्तर पर सुसंस्कृत-कर्मनिष्ठ समाज का निर्माण नहीं कर सका। विज्ञान की चकाचौंध से समूचे विश्व को—विशेषतः नई पीढ़ी को द्रुतगति से विक्रम का आभास मिला, आजीविका और 'कैरीयरिज्म' की पुड़-दोड़ का नित नया आयाम भी मिला किन्तु जीवन-दर्शन का, आस्थाओं का वह सूत्रधार नहीं मिला जो मानव-जीवन में बिखराव, विसंगति और विश्रुद्धलता से उसे बचा ले जाता।

परिणामस्वरूप पुरानी-पीढ़ी में यह सामर्थ्य नहीं कि नई पीढ़ी को सक्षम जीवन-दर्शन के प्रति आस्था स्थापित करने के लिए प्रेरित कर सके और उधर नई पीढ़ी में यह क्षमता नहीं कि वह किसी उपयुक्त आस्था द्वारा जीवन को स्वयं के लिए स्थायी विद्या के रूप में स्वीकार कर सके ! आखिर जीवन क्या है ? केवल 60-70 वर्ष की उम्र तक जीकर मर जाना ही तो जीवन नहीं है। केवल अपने आर्थिक-पारिवारिक अस्तित्व को किसी भी कीमत पर बनाए रख लेना मात्र ही तो जीवन नहीं है। जीवन की उपयोगिता-सार्थकता इस बात में है कि व्यक्ति अपने पारिवारिक-सामाजिक जीवन की सभी धाराओं में स्वयं को रचा-पचा कर ओत-प्रोत करके जीये। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब वह अपनी विचार-प्रणाली, कार्य-प्रणाली और कार्यकलापों को एक सुदृढ़ आस्था के सूत्र से

जोड़े। उस आस्था की सार्थकता इस बात में है कि वह गुपाच्य भोजन के समान जीवन को ओज व आनन्द प्रदान करे। वह आस्था ऐसी हो जो व्यक्ति को इसी दैनिक जीवन के सदर्थों में से परस्पर ऐसा मुख आनन्द का रम सोचना सिखला सके कि फिर व्यक्ति को मानव-समाज की सीमाओं से परे किसी अलौकिक मुख-आनन्द को खोजने की आवश्यकता महसूस न हो।

संन्यास, वैराग्य तथा मोक्ष की परम्परागत आस्थाओं द्वारा दैनिक जीवन के उत्तरदायित्व से अलग होकर, पलायन करके प्रकृति की गोद में किसी एकांत वास में मुख और आनन्द की खोज करने वाले व्यक्ति को यदि सामाजिक व्यवस्था की सीमाओं में ही ऐसा बौद्धिक संयोजन प्राप्त हो जाय, ऐसी समरसता प्राप्त हो जाय तो वह पलायन की कल्पना ही नहीं कर सकेगा। मनुष्य अपने जीवन में आदान और प्रतिदान की आशा से जब कुछ प्रदान करता है या कुछ त्याग करता है, तब प्रतिदान न मिलने पर उसकी आस्था टूटती है! संन्यास और एकान्तवास में जिस त्याग, कष्ट, अभाव, अपरिग्रह और जबरदस्त धैर्य व सहनशक्ति को व्यक्ति बिना किसी प्रतिदान की आशा में स्वीकार कर लेता है, उसी सबको यदि वह अपनी गार्हस्थ्यिक-पारिवारिक और सामाजिक सीमाओं में स्वीकार कर ले तो उसी संन्यास का, त्याग और वैराग्य का आन्तरिक मुख-आनन्द व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में ही प्राप्त कर सकता है। किन्तु ऐसा तभी हो सकता है, जब वही ही आस्था के नए आयामों में व्यक्ति को जोड़ा जाय।

आज कहने के लिए और संतोष ले-लेने के लिए सब लोग अपने आप पर विशिष्ट 'लेबल' लगाकर अपने आपको 'स्टॉन्च' यानि कट्टर-प्रतिबद्ध मानकर-अलग-अलग वादों पन्थों और 'इज्म' आदि से जोड़कर अपने-आपको आस्था का, धनी माने बैठे हैं। जबकि हकीकत यह है कि एक अनास्था युक्त विखण्डन-बिखराव—हमारे अन्तःकरणों में ऐसा स्पन्दित हो रहा है जो 'मौका' पाते ही हमारी प्रतिबद्धता, आस्था और दृढ़ता को लाँचकर हमारी ही खिल्ली उड़ाता हुआ फूट निकलता है, हमारे मानवीय मूल्यों और संवैधानिक आचरणों को कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है! उसी आगे बढ़ जाने को हमारी आत्म-प्रवचना, हमारी प्रगति, सफलता और उपलब्धि मान लेती है। यही वह मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति आस्थाओं के अवमूल्यन को ही मूल्य मान बैठता है—अपने गौर सामाजिक तथा अनागरिक आचरणों को सिद्धान्तों का, यथार्थवाद का जामा पहनाता है। बस यही मानसिक स्थिति व्यक्ति और समाज के लिए बड़ी भयकर और खतरनाक स्थिति होनी है। विडम्बना यह है कि स्पूतनिक युग का मानव आज भी इसी स्थिति से गुजर रहा है। परिणामस्वरूप धर्म-पन्थ-वाद और सम्प्रदाय के स्तरों पर व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था और सामाजिक-राजनैतिक व्यवस्थाओं के स्तरों पर नागरिक-संवैधानिक आस्थाओं के बीच एक जबरदस्त दरार, यह,

बतलाती है कि अभी तक की आस्थाओं का स्वरूप हमारे जीवन को पलायन कराता हुआ अलौकिक-पारलौकिक दिशाओं में तो ले गया किन्तु इसी धरती की सामाजिक और इसी लोक की भातवीय सीमाओं में हमें ढाल नहीं सका।

अतः आवश्यकता अब इस बात की है कि हम लोक-शिक्षण और मानस-प्रशिक्षण का परोक्ष आधार छोड़कर प्रत्यक्ष आधार ग्रहण करें। एक ऐसी आस्था का निर्माण करें जो इसी जन्म में, इसी जन्म के दुखों से छुटकारे का एहसास करा सके, जो यह प्रेरणा दे सके कि मृत्ति मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी हासिल करनी है।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि समसामयिक सदर्भों में हम एक ऐसी आस्था का निर्माण करें जो हमारी व्यक्तिगत आस्था और सामाजिक राजनैतिक व्यवस्थाओं के बीच दरार न डाल सके बल्कि दोनों क्षेत्रों की समरसता समन्वयता, एकरूपता का निर्माण कर सके !

1. एक मुझ्जव मात्र है कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव के मूल अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सन्तुलन साधती हुई नागरिक-संवैधानिक आस्था जो युग सम्मत है, समीचीन है—उसे हम अपने जीवन की केन्द्रीभूत आस्था मान ले तो वह आस्था युग के साथ सजीव और प्रवाहमयी होगी, हमें रुद्धिग्रस्त नहीं करेगी। यह संवैधानिक आस्था हमारे वर्तमान जीवन में गुणपूर्वक सुख की ओर बढ़ने की दिशा प्रदान करेगी। किन्तु इसके लिए एक शर्त होगी कि जिस तरह आज तक धार्मिक स्तर पर व्यक्ति को धर्म-भीड़ बनाकर अमात्रीय-असामाजिक आचरणों से दूर रखने का प्रयत्न किया गया उससे स्वान पर हमें ऐसी पीढी का निर्माण करना होगा, ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जिसका एक-एक व्यक्ति, एक-एक घटक नागरिक संवैधानिक आस्थाओं से अभिभूत होगा तब वह अवैधानिक असामाजिक आचरण करने में लोक-लज्जा से भयभीत होगा। मानवीय मूल्यों और संवैधानिक आचरणों की हत्या करने में उसे ब्रह्महत्या के जघन्य पाप का बोध होगा !

जब ऐसी आस्था का निर्माण होगा तब कोई अधिकारी अपनी पद-लिप्सा और अधिकार का दुरुपयोग नहीं करेगा। तब कोई नागरिक जमाखोरी, तस्करी, कर-चोरी-कालाबाजारी करके अन्धाधुन्ध गति से धनी बनने की कामना नहीं करेगा भले ही उसे और उसकी सन्तानों को वे सुख-मुविधाएं नहीं मिलें जो अनाप-शनाप धन कमाने वालों को मिलती हैं। कोई राष्ट्र पड़ोसी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा भले ही उसे अपने राष्ट्र को विजयी राष्ट्र बनाने का गौरव तथा तेल व खनिजों का लाभ न मिले।

इन सबके विपरीत संवैधानिक आस्था से अभिभूत होने पर ऐसा व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र में यह महसूस करेगा कि मनुष्य होने के नाते हम सबको सुखपूर्वक जीने का अधिकार है अतः न केवल सुख से जीएंगे बल्कि इस तरह से जीएंगे कि दूसरों भी सुख से जी सकें।

कबीर का 'व्यक्ति'

“कविरा खड़ा बजार में, लिये लकुटिया हाथ ।
जो सिर सौंपे आपणा, चले हमारे साथ ।।”

ऐसी खुली ललकार को लेने और देने वाले कबीर को सबसे पहले अपने आप में कितनी ऊर्जा, क्षमता, साहस, आत्मविश्वास और निर्भीक बल संचित करना पड़ा होगा। इसकी सहज कल्पना वह व्यक्ति नहीं कर सकता जिसने कबीर को मात्र नीति, उक्ति की अभिव्यक्ति देने वाला तुकान्त कवि मान लिया हो, या फिर इसकी सहज कल्पना वह व्यक्ति भी नहीं कर सकता जिसने कबीर को निर्गुणिया रहस्यवादी साधक-सिद्ध मान लिया हो, क्योंकि सरे आम छुले चौराहे पर ललकारने के लिए हाथ में लाठी लेकर कबीर खड़ा है, कलम लेकर नहीं ! और “सर्वस्व समर्पण करवाकर अपने साथ कंधे से कंधा जोड़कर जहाँ ले जाना चाहता है कबीर—वह मार्ग और भजिल न मोक्ष के रहस्य की है, न ब्रह्म के मर्म की ! उस मार्ग को समझने की जो क्षमता रखेगा वही व्यक्ति कबीर की इस ललकार को भी समझने का दम भर सकेगा। सिर सौंपना कोई क्रिया, नहीं है, मार्ग है ! सिर सौंपना यानि 'Brain washing' करना। मानसिक स्वतन्त्रता यानि बौद्धिक दासता से मुक्ति—जिसके बगैर समता, शुचिता और सच्ची स्वतन्त्रता का शान्त तथा अन्तर्विरोधों (Contradictions) से मुक्त बगंहीन, बगं-विहीन सामाजिक जीवन इस धरती पर मनुष्य नहीं जी सकता। किन्तु अपने कपड़ों की और कोठियों की दीवारों की “white washing” करके जीने वाला आत्म प्रवंचक समाज कबीर के “Brain washing” को—सिर सौंपने के मार्ग को—न देख सकता है, न समझ सकता है। वैयक्तिक स्तर पर व्यक्ति और सामूहिक स्तर पर समाज—दोनों के सच्चे और सही स्वतन्त्र जीवन की अवधारणा जो कबीर ने प्रस्तुत की है वह वस्तुस्थिति पर आधारित है। और “वस्तुस्थिति पर आधारित जीवन के ताने-बाने को बुनने वाले जुलाहे कबीर की वस्तुनिष्ठता को सन्देह की दृष्टि से देखना दृष्टिदोष कहलाएगा।” दृष्टिकोण नहीं !

रुद्धिग्रस्तता, लेबल युक्त पंथबद्धता, अन्धभक्तता—इन सबके बोझों को ढोता हुआ व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में मानसिक परतन्त्रताजन्य उत्पीड़न के कष्टों का 'टैक्स' नहीं भरेगा तो क्या करेगा ? इसलिए कबीर का खुला ऐलान है

कि "घाट जगाती क्या करे, जो सिर बोझ न होय ।" किन्तु सिर के इस ऊपरी बोझ से मुक्ति तो तब मिले जब अन्दर से सिर सौंप दिया जाय—यानि Brain washing कर दिया जाय ।

केवल 'कंगूरो' के बल पर कोई समाज अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता । जिस समाज का औसत व्यक्ति बौद्धिक दासता से मुक्त नहीं होगा तब तक मात्र राजनैतिक स्वतन्त्रता निरर्थक होगी । जीवन मूल्यों को तोड़-मरोड़ कर अपनी-अपनी स्वच्छन्दता से अवमूल्यन को ही मूल्य मानकर जीवन जीने वाले व्यक्तियों, नेताओं और धर्माचार्यों द्वारा भ्रमित समाज (ढोंग, असत्य, अनीति अनाचार और अन्धकार पर जीने वाला समाज) छोड़े या बड़े किसी भी स्तर पर आखिर कब तक जी सकेगा ? आखिर ऐसा समाज हर बीस वर्ष के बाद विनाश के कगार पर खड़ा मौत के जबड़ों में जिन्दगी की खँर माँगता ही दीखेगा । मानव समाज को ऐसी स्थिति से बचाने के लिए एक स्वस्थ समाज की बुनियादी इकाई के रूप में स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना कबीर ने प्रस्तुत की । तब प्रश्न उठता है कि कैसा होगा वह व्यक्ति ?

साहित्य के मनीषियों ने कबीर को समन्वयकारी सिद्ध किया है किन्तु ध्यान रहना चाहिए कि समझौतावाद की कड़प लगाये बगैर समन्वय की चादर में कड़क नहीं रह सकेगी और—समझौतावादी व्यक्ति कभी चौराहे पर ललकारने की हिम्मत नहीं कर सकता । अतः प्रत्येक मत और पथ की आलोचना करना कबीर की समन्वयकारिता का लक्षण नहीं है बल्कि इस बात का प्रमाण है कि कबीर, मात्र सत्य एवं औचित्य के हामी थे, Reasonability के पक्षधर थे और वह उन्हें जहाँ भी, जितनी मात्रा में भी मिला, वस, वही और उतनी ही मात्रा में उन्हींने स्वीकार किया । शाक्त पंथियों में कबीर को सबसे अधिक ढोंग और आडम्बर मिला तो कितना बेबाक और बेलाग फँसला कबीर ने दिया—

“साकत से सकूर भला सूचा राखे गाँव”

अतः कबीर विशुद्ध सत्य के हामी थे और उधर खगत् की शाश्वत समस्या क्या है—

“साँच कहूँ तो मारि हैं, झूठे जब पतियाड ।

ये जग काली कूकरी, जे छेड़ें तो खाइ ॥”

इसलिए झूठ से पतियाने वाले समाज के व्यक्ति को कबीर बदलना चाहते हैं । कबीर व्यक्ति को व्यक्ति के स्तर पर अपने आप में एक शुद्ध बौद्धिक स्वतन्त्र इकाई बना देने का आह्वान करते हैं । कबीर व्यक्ति के “Reason” को जागृत करना चाहते हैं ! ऐसे जागरूक व्यक्ति को फिर पुराण से उलझा हुआ पुरोहित और कुरान से उलझा हुआ काजी वहका कर मानव समाज से काट कर अलग ले जाना चाहेगा तो कबीर का 'व्यक्ति' सब खतरों को मोल लेकर भी 'एकला

चलो रे' का दम भरके भी, हिम्मत के साथ भरे बाजार में बोलेगा पंडित से कि—

“जो तू बांभन बभानी जाया,
आन वाट तू क्यों नहीं आया।”

और काजी से कहेगा कि—

“जो तू तुरक तुरकनी जाया,
तो भीतर खातना क्यों न कराया।”

इसलिए कबीर को अफ़सोस है कि एक न भूला, दोई न भूला, भूला सब संसारा !
ऐसे भूले-भटके हुए सत्सार के मानव सपाज की इकाई को जागरूक स्वतन्त्र
व्यक्ति के रूप में कबीर निर्माण करना चाहते हैं।

विल्कुल 'Emotional' नहीं बन कर, सर्वथा—'Rational' बनकर
कबीर का सत्यनिष्ठ-वस्तुनिष्ठ-व्यक्ति जब समझौता भी नहीं करेगा तब कही,
वह अवखड खेख की भाँति समाज की समरसता को तो नहीं खो देगा ? किन्तु इस
महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर भी महत्वपूर्ण है।

“जाको दूध धाई कर पीजै
ता माता को वध क्यों कीजै ?”

गाय के प्रति भी जो व्यक्ति इतना कृतज्ञ और 'Reasonable' है वह समाज,
के प्रति कृतघ्न नहीं हो सकता। समाज के निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग,
की अतियों के बीच कबीर ने 'गृहस्थ सन्यास' का जो दर्शन अनुपम व अनूठा
पेश किया है वह व्यक्ति को समाज से कट कर या समाज को काट कर जीना
नहीं सिखलायेगा बल्कि वह दर्शन व्यक्ति को समाज से जुड़कर और जोड़कर
जीना सिखलाएगा। कबीर का गृहस्थ सन्यासी व्यक्ति आदि-अनादि काल से
चली आने वाली परिग्रह की जहरीली मानसिकता का सही उपचार करता
हुआ समाज से जुड़कर कहेगा—

“साई इत्ता दीजिये, जामे कुटुम्ब समाय
मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाय।”

कितनी सुन्दर, स्वानुशासित, स्वेच्छाजन्य मर्यादा रेखा को कबीर का व्यक्ति अपने
समाज की समरसता की खातिर खींचकर चलता है ! किन्तु इस रेखा को खींचते
समय ब्रह्मवादी आस्था को साधी एवं निर्णायक बनाकर समष्टि के प्रति व्यष्टि
को जागरूक रखता है।

साम्यवाद ने व्यक्ति को यंत्र बनाया, पूँजीवाद ने अबाध व्यक्तिवाद को जन्म
दिया। गांधी ने आगे चलकर कहा—“यदि व्यक्ति से व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छीन
ली जाय तो वह एक स्वचालित यंत्र बन जाता है किन्तु अबाध व्यक्तिवाद भी
वन्य पशुओं का नियम है। मामाजिक संयम के आगे स्वेच्छापूर्वक सिर झुकाने में
व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण है”। विल्कुल इसी स्वेच्छापूर्वक सामाजिक

संयम को कबीर का व्यक्ति पेश कर चुगा था। विनोदा ने कोरे साम्यवाद को जब अहितकर पाया तब 'साम्य योग' को प्रस्तुत करके साम्यवाद का आध्यात्मिककरण किया ! वस, 'साईं इता दीजिये' कहकर ब्रह्मवादी आस्था को साक्षी रखते समय कबीर ने साम्यवाद का आध्यात्मिककरण किया था। कबीर के राम, कबीर के ब्रह्म और कबीर के रहस्यवाद को व्यक्ति और समाज के इसी वस्तुस्थिति के धरातल पर धारण करने की आवश्यकता है।

व्यक्ति, समाज और साम्य योग की इतनी गुत्थिया सुलझाकर भी आचरण में अशुद्धि रही तो फिर कबीर का 'व्यक्ति' उसी चौराहे पर भरे बाजार में तलवार कर कहेगा—

“कथनी कथी तो क्या भया
जो करणी ना ठहराइ।”

दिनांक 13 जून 1981 को कबीर काव्य और उसकी वस्तुनिष्ठता शीर्षक से यही वार्ता आकाशवाणी, बीकानेर से प्रसारित हुई थी !

—योगेन्द्र कुमार रावल

नाड़ी विज्ञान शिक्षण—एक समाधान

मानवीय सम्बन्धों के क्षेत्र में सैक्स के स दर्शों में, आने वाले कल का व्यक्ति, क्या भर्तृहरि, बुद्ध और महावीर-सा गृह-त्यागी होगा ? क्या वह पुनः किसी रामायण का हनुमान और महाभारत का भीष्म होगा ? क्या वह दयानन्द, विवेकानन्द और अरविन्द की पुनरावृत्ति होगा ? अथवा, क्या फिर वह कबीर, नानक और गांधी की भाँति गृहस्थ-संन्यासी होगा ? नहीं तो फिर क्या वह पूर्व में नोआ-खाली के गांधी और पश्चिम में फ्रायड की भाँति प्रयोगवादी होगा ?

एकाकी स्तर पर 'Specimen copy' के रूप में एक से एक बढ़कर आयाम मानव के चिन्तन ने प्रस्तुत किये हैं किन्तु जिन्दगी तो हर व्यक्ति को 'General Layman' के बीच जीनी पड़ती है और उसी 'General Layman' को आज तक मानव की आस्था-व्यवस्था, सैक्स के सम्बन्धों में मर्यादित, अनुशासित, संयमित तथा लोकचर्चा से मुक्त-सतुष्ट नहीं कर सकी। अतः कल के उस व्यक्ति के तलाश की ललक आज भी झलक रही है !

जो धार्मिक सगठन धर्म और आध्यात्म के नाम पर सैक्स को मर्यादित करने चले वे स्वयं भी इसी सैक्स के शिकार बनकर, आत्म-प्रवचना से ग्रसित होकर जीये और जी रहे हैं। शंकराचार्य द्वारा बौद्ध सधों का उन्मूलन, वाममार्गियों का प्रचलन, कैथोलिक विरोधी प्रोटेस्टेण्ट आन्दोलन आदि अनेक प्रसंग इतिहास के अतीत में पहुँच चुके हैं जबकि वर्तमान के भी विभिन्न धर्म-सगठनों के आन्तरिक भ्रष्टाचार किसी सीमा में कम नहीं हैं, जिनको उनके भक्तगण जानबूझ कर भी अनजाना करते हुए, विरोध के नैतिक साहस के अभाव में टाट पर रेशम का पैंबन्द लगाते हैं।

जिन सांस्कृतिक सन्दर्भों पर हम गौरव करते आए हैं उन्हीं में जब विरोधा-मास, खोखलापन और प्रभावशून्यता दिखाई देती है तभी व्यक्ति या तो समाज से 'कटकर' भर्तृहरि, बुद्ध, महावीर, दयानन्द और विवेकानन्द बनकर गृह-त्याग की संस्कृति स्थापित करता है या फिर समाज को 'काट कर' भोग की विकृति प्रदर्शित करता है। सैक्स की इसी भोग प्रधान विकृति का प्रभाव नई पीढ़ी पर मनचले शोहदाँ की फवतियो, अङ्गियों और कनखियों में दिखाई देता है। यही सैक्स की विकृति, राखी वन्द भाई का जामा पहन कर, मानवीय सम्बन्धों को गुमराह करती

हुई, रक्षाबन्धन के गौरव को भी धूल में मिलाती है! सैक्स की यही विकृति कन्याओं, छात्राओं, यौवनाओं में स्वच्छन्दता के प्रदर्शन के रूप में प्रकट होती है। कुछ तथाकथित प्रगतिशील वर्ग सैक्स की मर्यादाओं की प्रतिक्रिया के रूप में ही 'फ्री सैक्स सोसाइटी' का स्वाग भरते हुए आधुनिकता का दम भरने के लिए बलब, सोसाइटी, तथा परस्पर मित्रवर्ग में ही सैक्स का आदान-प्रदान करके सन्तोष की सांस लेते हैं। तीसरे वे हैं—जो न 'कट कर', न 'काट कर' बल्कि स्वयं ही कुठित होकर सज्जनता का जामा ओढ़कर तेजशून्य विक्षिप्त जीवन जीते हैं तथा 'अंगूर छट्टे' कहकर सैक्स और मानवीय सम्बन्धों को ही कोसते हैं।

उधर विदेशों में मानवीय सम्बन्ध सैक्स के अतिरजित अभिशापो से ग्रसित हैं तो इधर कुठित सैक्स तथा चरित्र की आत्म-प्रवचक परिभाषा ने संक्रान्तिपूर्ण मनःस्थिति में हमारे मानवीय सम्बन्धों को दुःखान्त कर रखा है!

एक तरफ दयानन्द-विवेकानन्द के ब्रह्मचर्य के आदर्श और दूसरी तरफ आज 1978 में भी खुले वेश्यालय, तड़पती बदनाम विधवाएँ, अरक्षित अनाथ कन्याएँ, पद और पैसों के बल पर लूटा, घरीदा और तुलाया जाता हुआ यौवन—क्या गाँव क्या शहर?—सब के घर-परिवारों में निराश होकर रिश्ता मोड़ते हुए व जहर खाकर दम तोड़ते हुए प्रेमी; समाज और कानून के पाटों में पिमते हुए धर्मपात के आलोचनात्मक नजारे; अनमेल विवाह से दुःखी होकर दिल-दिमाग से कटते हुए पति-पत्नी; जाति-विरादरी में अपनी नाक रखने और कटने वाली चिन्ना की चिता पर चढ़े हुए मा-बाप - ये सब जब सैक्स की छलना से छलनी हुए जाते हैं तब सब धर्म-धर्माचार्य और धर्म-स्थान मूक व मौन नजर आते हैं—उस समय फिर अस्पताल, कचहरी, पुलिस तथा सविधान की धाराएँ मार्ग प्रशस्त करती हुई अन्तिम फैसले देती हुई नजर आती हैं। इन अवसरों पर व्यक्तिगत आस्था और सामाजिक संवैधानिक व्यवस्था के बीच एक जबरदस्त दरार दिखाई देती है जो सैक्स के सैद्धान्तिक जनाजे और व्यावहारिक तकाजे का समन्वय नहीं बँटाने देती। ऐसी स्थिति में 'जनरल ले मैन' के बीच जीता हुआ व्यक्ति जब व्यंग्य-आलोचना की उंगली का निशाना बनता है, नाक रखने और कटने का आधार बनता है तथा जब उसका सैक्स और मानवीय सम्बन्ध चरमराता है तब मजबूर होकर वह कल के व्यक्ति की तलाश में निकलता है।

तो कहीं मिलेगा वह व्यक्ति? सैक्स और मानवीय सम्बन्धों की मुलझे हुए व्यावहारिक तकाजे से निभाने वाले कुठामुक्त व्यक्ति को रामायण, बाइबिल और कुरान में खोजने की अपेक्षा शरीर-चिकित्सा और नाड़ी विज्ञान में खोजा जावे तो अधिक समीचीन होगा। शरीर शास्त्र के अन्तर्गत कुडलिनी शक्ति को मानव शरीर की प्रचण्ड क्षमतावाली शक्ति माना गया है। यह कुडलिनी शक्ति कामुकता के मार्ग से पतनोन्मुख होती है और ऊर्ध्वगमन के मार्ग से तेजस्वी होती है।

कामुकता का उद्गम सुपुम्ना संस्थान में होने से वह कुडलिनी की ही एक लहर मानी जाती है। चूँकि सुपुम्ना केन्द्र नाभि की सीध में होता है अतः नाभि के केन्द्र को सजग व सशक्त करके सैक्स की ऊर्जा को इन्द्रिय मनोरजन का साधन न बनाकर, इस ऊर्जा को उच्च स्तरीय सृजनात्मक दिशाओं में अग्रसर किया जा सकता है। कामेच्छा को बलपूर्वक दवाने पर वह और भी उग्र हो जाती है जिससे शारीरिक-मानसिक उपद्रव खड़े हो जाते हैं। सैक्स की अनृप्ति से उत्पन्न अशान्ति से बचने के लिए यदि साहित्य-सृजन, समाजमेवा, शोधकार्य, जीवटकार्य, कुठित धार्मिक पिष्टपेपण की अपेक्षा आध्यात्मिक चिन्तन आदि की दिशाओं में सैक्स की ऐनर्जी को दिशा परिवर्तन दिया जाये तो मानवीय सम्बन्धों में स्वस्थता, स्वाभाविकता, सरसता, उन्मुक्तता, विशालता और उदारता का समावेश होगा ! ब्रह्मचर्य की वैज्ञानिक धारणा भी इसी ओर संकेत करती है।

ऐसी वैज्ञानिक धारणा से मुलझा हुआ सैक्स का स्वरूप जब एक-एक साधारण व्यक्ति को भी स्पष्ट होगा तब जीवन में मानवीय सम्बन्धों के नये मूल्य लिये हुए कल के व्यक्ति की तलाश सफल हो सकेगी। तो क्या करना होगा इसके लिए ? हमें सबसे पहले सैक्स की धारणा-मान्यता और रीति-नीति को धर्म-स्थानों, धर्म-ग्रंथों और धर्माचार्यों के चगुल से मुक्त कराना होगा। इसके बाद केवल विशिष्ट समुदाय की सीमा में नहीं बल्कि जागतिक धरातल पर सैक्स के प्रति पुनियादी धारणाओं को बदलने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सैक्स-पाठ्यक्रम की एकरूपता लाते हुए शिक्षा और शिक्षण का नया मोड़ लाना होगा ! सैक्स से सम्बन्धित जितनी भी सामाजिक समस्याएँ हैं उन सब में नाक कटने और नाक रखने की कमीटी को जाति-विरादरी, पड़ोसी-हितैषी, सगे-सम्बन्धी की सीमा से निकाल कर उसे संवैधानिक सीमाओं में ले जाना होगा ! विवाह, तलाक, गर्भपात, विधवा-विधुर, प्रेम-सम्बन्ध आदि सबकी रीति-नीति को जन्मपत्री और पूर्व-जन्म-पुनर्जन्म की कर्मफल भीमासा की सीमा से निकाल कर उसे व्यक्ति-समाज और सरकार की व्यवस्था-भीमासा में जोड़ना होगा जिससे कि इन समस्याओं के कारण और निवारण का उत्तरदायित्व हम अपने ऊपर ले सकें, किसी अज्ञात शक्ति के नाम पर थोपकर पलायन न कर सकें। इन सबके अतिरिक्त आवश्यक यह होगा कि सैक्स को हमें शरीर विज्ञान का अग मानकर सैक्स की अभिव्यक्तियों को बहुत ही सजीदे तौर-तरीकों की मर्यादाओं में बाँधते हुए भी 'छुई-मुई' बनने से बचाकर इतनी खुली छूट भी देनी होगी जिससे कि कुठाएँ नहीं पनपा कर हम अपने सामाजिक जीवन में सैक्स के ऐसे खुले आयाग दे सकें कि हम अपने आप को 'रिलैक्स' महसूस कर सकें। इन पुनियादी चिन्तन धाराओं के अनुगार 'रामराज्य' के 'धोबी' और 'मन्यरा' जैसे 'General Layman' तक की मानस शुद्धि तथा मानस निर्माण हम करेंगे तब कल के उस व्यक्ति की तलाश पूरी हो सकेगी। तब फिर कैसा होगा

वह व्यक्ति ?

वह व्यक्ति, धर्म-सम्प्रदाय के 'लेवल' से मुक्त होगा ! वह न बुद्ध-महावीर-सा गृह-त्यागी होगा, न सुरा-मुन्दरी का भोगी होगा । वह व्यक्ति न तो रुक्मिणी-हरण करने वाला बनवारी कृष्ण होगा, न चीर-हरण करने वाला वृन्दावन का घनश्याम होगा ! उस व्यक्ति के मुँह पर न आड़ी पट्टी होगी, न चौड़ी पट्टी होगी । वह न बाल ब्रह्मचारी होगा, न बृद्ध संन्यासी होगा । वह व्यक्ति—“जुड़ती और जोड़ती हुई आस्था को सँजोये हुए, व्यक्ति, समाज और सरकार की संवैधानिक सीमाओं में कुठारहित सैन्य के स्वस्थ मानवीय सम्बन्धों से दिल-दिमाग को 'रिलीक्स' करता हुआ मानव जीवन की तेजस्विता का वरदान होगा ।”

अति दर्शन से दंशित नारी

नारी ! इस सृष्टि की अन्तिम-सुन्दरतम-सर्वोत्तम रचना !! पुरुष की चेतना, सहित्य-कला की साधना, कल्पना व चिन्तन की आराधना का आधार !! आदि-अनादि काल से मानव की पूजन-प्रवृत्ति का प्रवाह, प्रकृति, पशु-पक्षी, वनस्पति से आगे बढ़कर नारी पर केन्द्रित हो गया । नारी की रचना के रोम-रोम में और उसकी क्रियाओं के कदम-कदम में अलौकिकता की अनुभूति से अभिभूत हुआ पुरुष नारी को पूजने की पराकाष्ठा पर पहुँचाकर यहाँ तक घोषित कर बैठा कि जहाँ नारी का पूजन होगा वहाँ देवता निवास करेंगे। नारी के भीने-भीने आँचल की भीनी-भीनी सुगन्ध मात्र से बौराया हुआ पुरुष अपने शंशव काल के संरक्षण की स्मृतियों में खोया-खोया बोल उठा—“नारी, तुम केवल श्रद्धा हो ।” पौराणिक काल से शिव की गोदी में बैठी पार्वती का स्वरूप यह प्रमाणित करता है कि ज्ञान, शक्ति, कला और सृजन व संहार के शिवत्व की गोद में कैलाश की ऊँचाई पर नारी का प्रतिष्ठापन करके पुरुष ने अपनी समस्त श्रद्धा कृतज्ञता मानो नारी के चरणों में समर्पित कर दी और स्वयं फिर रिक्तता की अनुभूति करता हुआ दिवालिया घोषित हुआ था, सुध-बुध खोया-सा हिमालय की तराई में तृप्ति अनुभव करने का असफल प्रयास करने लगा। हिमालय की ऊँचाई पर नारी को बैठाकर हिमालय की तराई में स्वयं खोया-खोया-सा निहारता हुआ पुरुष भूल गया कि नारी इसी घरती की धरा पर जीने वाली मात्र एक जीवन-धारा है जिसे बौराया-भरमाया हुआ पुरुष अब तक सही रूप में ममज्ञ नहीं सका ।

पुरुष की इसी नासमझी की पराकाष्ठा पुरुषों के धर्मराज युधिष्ठिर के धर्म-चरण में देखने को मिली जब नारी द्रौपदी के लिए धर्म और नीति ने आदेश दिया—‘बाँट कर ग्रानो—दाँव पर भी मेलो ।’ उस समय नारी से न सलाह ली गयी, न अनुमति । चीर हरण करने वाले कृष्ण की साय की धाक वापस जमाने के लिए चीर प्रदान करने का स्वाँग रचा गया, जिसका माध्यम बनी—नारी । ठीक दगड़े बाद, महावीर ने गृह-त्याग बनाम नारी-त्याग करते समय नारी की अनुमति की औपचारिकता तो निभाई किन्तु मोक्ष मार्ग में उसे माघक समझा हो ऐसा मगमूम नहीं होना, तो उधर बुद्ध देव भी इसी परंपरा में कोई नई कड़ी

जोड़कर नया आयाम पेश कर सके हों—ऐसा भी नजर नहीं आता। ढाई हजार साल बाद यदि पुरुष की कलम यशोधरा नारी की समझदारी की वकालत करे कि—

‘सखि वे मुझ से कहकर जाते।

कह तो क्या मुझको वे अपनी पय बाधा ही पाते?’

तो मात्र इस वकालत भरी सहानुभूति से न तो नारी की समस्या का समाधान हो सका और न ही नारी के प्रति बुद्धदेव का भ्रम दूर हो सका—मुक्त लोक में भी ! मर्त्य लोक में तो अंतिम दम तक नारी को मोक्ष मार्ग का बाधक ही माना था—बुद्धदेव ने, और इसीलिए उन्होंने अपनी ओर से अपने शिष्य आनंद को यह अनुमति नहीं दी की बौद्ध संधो में नारी को दीक्षा दी जाय फिर ठीक इसके बाद संत-परम्परा में भर्तृहरि के वैराग्य-शतक से लेकर सूर-शतक तक नारी को कही पाप का शूल बताया तो कही प्रेम का मूल। पर बुनियादी भूल से पुरुष कही भी मुक्त होता हुआ नजर नहीं आया। ऐसी भूल कि जो उसे नारी के प्रति अति-दर्शन से प्राप्त हुई। मानव संबधो को स्वस्थ साम-जस्यपूर्ण ‘आचार’ प्रदान करते-करते उसी अति-दर्शन से ग्रसित होकर संत-परम्परा के महासंत तुलसीदास भी ‘अत्याचार’ प्रदान करते हुए लिख बैठे कि नारी ताड़न की अधिकारिणी है। ताड़न योग्य प्राणियों की पक्ति में नारी को खड़ा कर देने पर शिव की गोदी में विधाम करती हुई पार्वती तिलमिला उठी।

महन्तों और सन्तों के बाद बीडा उठाया साहित्यकारो ने। धर्म के धनी जब दिवाला घोषित कर बैठे; उधर तलवार के धनी यह कहकर पूर्ण विराम लगा चुके कि वीर पुरुष ही नारी और भूमि का भोग कर सकते हैं तब कलम के धनी नारी के घावों को सहलाने के लिए अवतरित हुए। कलम बोली— “है अपना हिन्दुस्तान कहाँ, वह बसा हमारे गाँवो में।” और फिर गाँव किसान और नारी की जबरदस्त वकालत करते हुए मुंशी प्रेमचन्द बड़ी हिम्मत के साथ आगे बढ़े। यह नही भूलना होगा कि उन्हें भी नारी की वकालत करने के लिए दूसरी नारी का आश्रय लेना पड़ा (प्रेमचन्द ने दो विवाह किये थे)। गाँव, किसान और नारी के विशेषज्ञ साहित्यकारों ने उभारकर, प्रायमिकता देकर, जोर देकर इस बात को महसूस करने की कोशिश नहीं की कि अस्सी प्रतिशत भारत की भारतीय नारी—कोमलागिनी नारी—बीसा डोने से लेकर वृद्धा काटने तक खेती की सब कठोर प्रक्रियाओ को पूर्ण कर रही है और पुरुष ? उकड़ू बैठा चिलम पी रहा है—वह चिलम कि जिसको भरा भी नारी ने है। इस पर भी तुराँ यह कि प्रसव और दुग्धपान की शारीरिक रचना की दुहाई देकर नारी को कठोरता से दूर कोमलता का प्रतिमा घोषित कर नारी को कल्पना, कलम, कर्म और कानून से छला जा रहा है। उधर हकीकत यह है कि तथाकथित कोमलागी नारी खेती की

कठोर कर्म-भूमि पर उत्पन्न करती-करती सन्तान भी उत्पन्न कर रही है फिर भी नारी कोमलता के कारण गृह-सीमा में सीमित रहने की अधिकारिणी मानी गई। कैसा विचित्र विरोधाभास है! कैसी विडम्बना है!! कितनी जबरदस्त आत्म-प्रवचना है!! अफसोस और अत्याचार की पराकाष्ठा यह है कि लज्जा और शील की दुहाई देकर—परदे की ओट में भारत के पांच लाख गाँवों की भारतीय नारी घूँघट और घाघरे का वजन ढोती हुई खेती और मजदूरी के कठोर कर्म व कठोर यत्रणा का वजन ढो रही है। घर और बाहर, गाँव और शहर दोनों क्षेत्रों में कर्म करती हुई नारी को पुरुष की वासना की 'वैराड्टी' के व्यापार में भी साझेदारी निभानी पड़ती है। इतने पर भी समझदारी और जिम्मेदारी नारी में कम मानी जाती है।

बेलन चलाने से लेकर तलवार चताने तक; सिलाई की मशीन चलाने से लेकर जहाज की मशीन चलाने तक; खेतों की नीरार्ई में लेकर हिमालय की चढाई तक, विरह की अग्नि में तपने से लेकर जीहर की ज्वाला में जलने तक; गाँधी की आँधी में वदूको की गोरु के आगे अड़ने से लेकर सुभाष की आजाद हिन्द फौज में वदूको से लड़ने तक, कृष्ण की भक्ति से लेकर रामकृष्ण परमहंस की विरक्ति तक नारी ने क्या नहीं किया? पर बदने में उसे क्या मिला—भ्रूणहत्या, गर्भपात, बलात्कार, वेश्यावृत्ति, अपहरण, तलाक, विरह-वेदना, विधवा-यातना और मित्ता—निर्जीव वस्तुओं की भाँति, पसद आते ही महलों की रानी और हरमों की वेगम बनाकर, सग्रह कर लिये जाने से लेकर समुद्र पारों बिक जाने का व्यापार तथा बहुत ज्यादा मिला—रास्ते चलते मनचलों की फवतियों, चुटकियों और कनखियों का खुदरा बाजार।

यह सब कुछ आदिकाल से आज तक ऐसा ही चला आया है, चल रहा है। साफ दिख रहा है कि सैक्स के सावन का अन्धा पुरुष सैक्स के ही इर्द-गिर्द नारी को हरा तो देखता आया है किन्तु आज तक नारी को न पूरा देख सका, न खरा। सैक्स की समस्या को छेनी और उसी के मनगढन्त समाधान की रेती से नारी के स्वरूप को तराशा गया है। उस तराशने में पुरुष और उसका समाज नारी को तलाश नहीं सका। ईश्वर के मामले में मानव 'नीति-नीति' कहकर निराश हो गया तो नारी के चरित्र और स्वभाव के लिए 'त्रिया चरित्र' कहकर हताश हो गया अन्ततोगत्वा चाहे नारी आचार का हो या विचार अथवा सदाचार का, किन्तु नारी की तो मिला एक ही अभिशाप—'अत्याचार' का!

किन्तु इस अत्याचारी, बलात्कारी सस्कृति बनाम विकृति से केवल नारी ही नहीं बल्कि पुरुष को भी मुक्ति तभी मम्ब हो सकेगी जब पुरुष के इस अतिदर्शन से मुक्त होकर, पुरुष द्वारा आज तक थोपे गये इन भ्रामक आदर्शों के स्थान पर नारी स्वयं नारी के स्वरूप को पेश करे और मानव व्यवहारों का प्रतिष्ठापन करे।

जहाँ तक नारी की बुनियादी समस्या का प्रश्न है—यह समस्या केवल भारतीय सीमाओं और विशेषणों में सीमित नहीं है। नारी की समस्या और समस्या के रूप में नारी एक जागतिक समस्या है। पुरुष के अति-दर्शन से प्रसिद्ध नारी युग-युग से जहाँ स्वयं सन्नस्त रही वहाँ पुरुष भी तृपित और असन्तुष्ट रहा। एक तरफ पुरुष ने भर्तृहरि, महावीर, बुद्ध, दयानन्द और विवेकानन्द बन कर नारी साहचर्य के पावन-पवाह को ही अवरुद्ध कर दिया तथा सैक्स को मर्यादित करने की धुन में सात तालों और सत्तर परदों में उसे बन्दी बनाने का असफल प्रयास किया तो दूसरी तरफ पश्चिम के देशों ने नारी को भोजन-वस्त्र की तरह परिवर्तनशील रुचि की सामग्री बना दिया। परिणामस्वरूप, यथोचित स्वाभाविक सीमाओं में सैक्स के फूटते हुए निर्मल उन्मुक्त झरने से शीतल तृप्ति-दायक संजीवन अमृतपान करने की व्यवस्था सोचने के बजाय जनपथ पर प्रतिक्षण सुलभ बहते हुए नालों में से सैक्स का आचमन करने वाले पुरुष को झरने का अमृतपान आज तक नहीं मिल सका। अतः अतिदर्शनजन्य अत्याचारी विकृति के स्थान पर स्वस्थ—सदाचारी संस्कृति का निर्माण करने के लिए जागतिक धरातल पर नारी सम्बन्धी मान्यताओं का परिमार्जन करना होगा। सदैव पुरुष द्वारा, उसको थोपन-क्रिया द्वारा, थोपे गये भ्रामक आदर्शों की अपेक्षा वर्तमान के मानव व्यवहारों का समाज में निर्माण करना होगा। नई पीढ़ी को नये मूल्यों में ढालना होगा। मानव समाज को यह समझना ही होगा कि नारी न देवी है, न दानवी, न पाप की जड़ है, न धर्म का मूल, न गुण की ग्यान है, न अवगुण का भण्डार! नारी, मात्र नारी है। जिन गुणों-अवगुणों से, सबलताओं-निर्वलताओं से पुरुष संचालित है उन्ही से नारी भी परिचालित है। शारीरिक-जैविक गठन के अन्तर की दुहाई देकर नारी को न हिमालय पर बैठाने की आवश्यकता है, न रसातल में भेजने की। नारी को इसी धरातल का जीवन जीने का पूर्ण एवं स्वाभाविक अधिकार मिलना चाहिए। और नारी को भी चाहिए कि सदियों-सदियों से पुरुष द्वारा थोपी गयी मानसिकता से स्वयं को मुक्त करे। नारी स्वयं नारी की बकालत करने के लिए आगे बढ़े अन्यथा नारी की समरथा का सही समाधान कभी नहीं आ सकेगा। सोता-सावित्री-दमयन्ती आदि सबकी व्याख्या देवियों और सतियों के रूप में नहीं बल्कि स्वाभाविक नारी के रूप में करनी होगी। नारी को अपनी सुरक्षा के लिए किन्हीं लक्ष्मणों द्वारा लक्ष्मण रेखाएं खिचवाने के बजाय स्वयं को शारीरिक-मानसिक-आत्मिक शक्तियों के बलवृत्ते पर आत्मनिर्भरता के साहस की रेखाएं स्वयं खींचनी होंगी। नारी स्वयं अपने स्वरूप और स्वभाव की मूल्यताओं-निर्वलताओं की सम्भावनाओं के हर सम्भव आयाम अपनी ही कलम और तूलिका से पेश करे तभी पुरुष के अतिदर्शन जन्य अत्याचारी-बलात्कारी संस्कृति बनाम विकृति का समाधान हो सकेगा।

सामाजिक क्रान्ति की नई धाराएँ

मानव जीवन सामाजिक सन्दर्भों की देन है। अतः किसी भी व्यक्ति-विशेष अथवा समूह-विशेष के मन-मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली क्रान्ति सामाजिक क्रान्ति का रूप धारण करती है। मानव का इतिहास ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रान्ति, फ्रान्स की जनक्रान्ति, भारत की 1857 की क्रान्ति, रूस व चीन की क्रान्ति, भारत की आजादी के सन्दर्भों में गरम दल की क्रान्ति, वर्तमान सन्दर्भों में हरित क्रान्ति, श्वेत क्रान्ति, यूथ रिवोल्ट के रूप में युवा क्रान्ति और फिर जे० पी० की सम्पूर्ण क्रान्ति तक क्रान्ति शब्द का वैविध्य और वैचित्र्य पढ़ने-सुनने व देखने को मिला है। फिर भी मानव का मन किसी सन्तोष की सीमा पर नहीं पहुँच सका और आज भी सामाजिक क्रान्ति की नई धाराएँ खोजने की ललक दिखाई पड़ती है।

रूस की क्रान्ति आधुनिक युग की मानी हुई क्रान्ति रही है' किन्तु आधी शताब्दी भी पूरी न गुजर सकी कि सन् 1977 की जून में यह घोषणा सुनी कि रूस में पूंजी की व्यक्तिगत छूट वापस स्वीकार कर ली गई। तब यह सोचने को मजबूर होना पड़ा कि आखिर मनुष्य को चैन कहाँ मिलेगा? इंग्लैंड की औद्योगिक क्रान्ति ने भी तो मनुष्य को चैन नहीं लेने दिया। गांधी और विनोबा की ग्रामाभिमुखी क्रान्ति उसका पूरक होने का दावा करती हुई दिखाई दीं। यदि आजादी के लिए मात्र विस्फोटक तत्त्व बन जाना ही क्रान्तिकारी बनने के लिए काफी है और यूथ रिवोल्ट के नाम पर वर्तमान का विरोध कर देना मात्र ही युवा क्रान्ति कहला सकती है तो जहाँगीर का विद्रोह भी क्रान्ति की संज्ञा पा ले तो कोई आश्चर्य नहीं! विश्व की नई पीढ़ी वस्तुतः क्रान्ति की इसी शाब्दिक भूल-भुलैया में भूलती हुई, जलजले अतीत में जलती हुई, अनमने वर्तमान से बहकती हुई क्रान्ति के नाम पर न जाने कौन से अनजाने भविष्य का निर्माण करना चाहती है?

प्रत्येक क्रान्ति में प्रतिक्रान्ति उभरती आई है! यही कारण है कि मनुष्य अपने हर युग में, हर नये सन्दर्भों में क्रान्ति की नई धाराएँ खोजता है!

वस्तुतः क्रान्ति, सामाजिक परिस्थितियों का परिवर्तन मात्र नहीं है। किन्हीं आर्थिक, धार्मिक और राजनैतिक शक्तियों, परिस्थितियों और समझौतों का मात्र

परिवर्तनकारी लेन-देन नहीं है। क्रान्ति, किसी व्यक्ति-विशेष या वर्ग-विशेष की आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु किया जाने वाला मात्र आन्दोलन नहीं है बल्कि क्रान्ति, वह जीवन दर्शन है जो किसी युग-विशेष की सम्पूर्ण सामाजिक मानस की दार्शनिक तड़पन के पश्चात् जीवन दिशा के रूप में स्वीकार की जाने वाली एक जीवन प्रणाली होती है जो भौगोलिक सन्दर्भों में किसी समाज विशेष पर लागू हो सकती है अथवा विश्व के समूचे मानव समाज पर लागू हो सकती है। क्रान्ति, जीवन के एक पक्ष को लेकर कभी नहीं होती। क्रान्ति की परिभाषा तभी सार्थक होती है जब उस समाज में व्यक्ति और वर्ग-विशेष के बीच कटाव, अलगाव और भटकाव नहीं झलकता। सम्पूर्ण समाज एक नये जीवन दर्शन पर ढाला जाता है। नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी के प्रतिक्रियावादी छूत (Infection) से बचा कर प्रतिबद्धता (Conditioning), मुक्तता (Deconditioning), पुनर्बद्धता (Reconditioning) की प्रक्रियाओं से विगल पैमाने पर मानस निर्माण (Mind making) का कार्य किया जाता है। अन्त में सबसे बड़ी शर्त जुड़ती है कि फिर उस क्रान्ति में से प्रतिक्रान्ति उत्पन्न न हो अर्थात् मात्र कुछ अवधि के लिए टाट पर रेशम का पैंबन्द न हो !

इस कसौटी पर कसा जाय तो सही अर्थों में सच्ची क्रान्ति करने और कहने का सौभाग्य मनुष्य को नहीं मिला। यही कारण है कि क्रान्ति की नई धाराओं की खोज जारी है।

तो, क्या कारण है कि प्रतिक्रान्ति से रहित सम्पूर्ण क्रान्ति मनुष्य नहीं कर सका? वस्तुतः मनुष्य को प्रकृति से ही तीन आस्थाएँ मिली हैं। आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक। आधिदैविक आस्थाओं के जंजाल ने मनुष्य को धार्मिक वर्गों में विभक्त कर दिया है। यह आस्था व्यक्ति को आध्यात्मिक सोपान तक नहीं पहुँचने देती। परिणामस्वरूप, व्यक्ति आस्थाओं का वर्ण संकरी उत्पादन तैयार हो जाता है और जीवन की किसी भी दार्शनिक प्रणाली के प्रति अपने आप को अन्तिम रूप से समर्पित नहीं कर पाता। आधिदैविक आस्था मनुष्य को मनुष्य समाज के प्रति कृतज्ञ नहीं बनने देती बल्कि इसके विपरीत मानव को मानव के प्रति कृतघ्न बनाकर अलौकिक, अवान्तर कृतज्ञता उत्पन्न कर देती है। यही कारण है कि क्या पूर्व, क्या पश्चिम — समूचा जगत् किसी एक जीवन दर्शन पर आधारित होकर, सही अर्थों में क्रान्ति नहीं कर पाता। धर्म को अफीम की संज्ञा देने वाले रूस व चीन में भी जब प्रतिक्रान्ति दिखाई दे रही है तो इसका कारण भी कहीं-न-कहीं आधिदैविक आस्था का छिपा हुआ चोर ही है। क्रान्ति की नई धारा का सही स्वरूप यही होगा कि मनुष्य अपनी आधिदैविक आस्थाओं से अपने आपको मुक्त करके; ग्रन्थ, पंथ, महन्त आदि आधिदैविक बिचोलियों को दूर करके साहम के साथ उस शुद्ध आध्यात्मिक जीवन-दर्शन को स्वीकार करे जो

समूचे मानव समाज को किसी अज्ञात परलोक सुधारने को प्रेरित न करे बल्कि इसी लोक में अधिक-से-अधिक सुख-शान्ति से जी लेने की प्रक्रिया को प्रदान करे। अर्थात्, मानव के दैनिक जीवन के घरातल को आध्यात्मिक घरातल से सीधा मिलान करा दिया जाय ! तब मानव सह-मानव के प्रति कृतज्ञ बनता हुआ सच्चे अर्थों में सामाजिक प्राणी बन सकेगा। व्यक्ति की व्यष्टि को समष्टि में विलीन करने की प्रक्रिया को धर्म-ग्रन्थों व धर्माचार्यों की तर्कशैली से हटा कर वैज्ञानिक-संबैधानिक प्रणालियों द्वारा एक-एक औसत व्यक्ति को उस जीवन-दर्शन से अनु-प्राणित करना होगा।

मनुष्य मूल रूप में शिक्षण-प्रशिक्षण द्वारा निर्मित सामाजिक प्राणी है और रहेगा। अतः शिक्षण-प्रशिक्षण की प्रक्रिया को उस जीवन-दर्शन की ओर मोड़ना होगा जो मौजूदा जीवन-दर्शन के स्थान पर लागू किया जा सकेगा। उस जीवन-दर्शन के लिए यह आवश्यक होगा कि वह हमारे जीने से लेकर मरने तक की व्याख्या और व्यवहार प्रक्रिया को परिभाषित व क्रियान्वित कर सके जो किसी वर्ग विशेष को ही सन्तुष्ट कर सीमित न रहे बल्कि समूचे राष्ट्र या समूचे मानव-समाज के एक-एक घटक तक को प्रभावित करे। आदिवासी से लेकर नगरवासी तक उससे अछूता न रहे। समूचे राष्ट्र और मानव समाज की अर्थनीति, शिक्षा-नीति, सैन्य नीति, साहित्य-कला व मनोरंजन की नीति, औद्योगिक, प्रादेशिक, वैदेशिक राजनीति और जीवन रीति को संबैधानिक माध्यम से व्यक्ति, समाज और सरकार की त्रयी का सन्तुलन साधनों में सफल करे।

इस प्रकार आध्यात्मिकता की अनुभूतियों को संबैधानिक भाषा-शैली से व्यक्ति, समाज और सरकार की सीमाओं में मानव-जीवन को परिभाषित व मुखरित करते हुए जागतिक घरातल पर वैज्ञानिक सन्दर्भों में एकात्मता के बोध के जीवन-दर्शन पर आधारित शिक्षण-प्रशिक्षण की प्रक्रिया से ढाल कर जिस समाज का निर्माण किया जाएगा वही समाज सामाजिक क्रान्ति की नई धाराओं में व्यक्ति को अवगाहन करा सकेगा। उस धारा में अवगाहन करता हुआ व्यक्ति 'लेबल मुक्त' होगा। उसके गले में न, क्रॉस होगा, न माथे पर तिलक ! वह व्यक्ति न दिगम्बर होगा, न श्वेताम्बर ! न भगवाधारी होगा, न जटाधारी ! उसका मानस ऐसा क्रान्तिकारी होगा जिसमें से प्रतिक्रान्ति उत्पन्न नहीं होगी ! वह सच्चे अर्थों में सामाजिक क्रान्ति का अहसास करेगा।

युवा विद्रोह (यूथ रिवोल्ट)

यूथ रिवोल्ट या युवा विद्रोह को युवा क्रान्ति से भी प्रकट किया जाता है। विद्रोह, सन् 1857 का कहा जाता है और वही क्रान्ति भी कहलाती है। स्वतन्त्रता संग्राम के आतंकवादी गरम दल के सेनानियों को क्रान्तिकारी कहते हैं। उधर राजा राममोहनराय और दयानन्द आदि के समय में होने वाले धर्म-सुधार आन्दोलन को धार्मिक क्रान्ति भी कहा जाता है। आजादी के बाद हरित क्रान्ति, श्वेत क्रान्ति आदि भी क्रान्ति कहलाई। लगता है कि क्रान्ति शब्द का भ्रान्तिकारी प्रयोग किया जा रहा है।

यदि विद्रोह, बगावत अथवा मात्र अपनी किन्हीं आकांक्षाओं अथवा मांगों को पूरी करवाने के लिए किया गया आप्रह क्रान्ति कहा जाएगा तो सम्राट अकबर का पुत्र सलीम सबसे बड़ा क्रान्तिकारी माना जाता चाहिए! वस्तुतः भारत में समय-समय पर परिवर्तन हुए हैं किन्तु क्रान्ति नहीं हुई क्योंकि क्रान्ति की प्रक्रिया के कुछ निश्चित चरणों से भारत सदियों से नहीं गुजरा। (इस प्रसंग में आकाशवाणी द्वारा प्रसारित मेरी वार्ता 'सामाजिक क्रान्ति के नये सन्दर्भ' उल्लेखनीय हैं) वस्तुतः क्रान्ति का अर्थ केवल रक्त बहाना, बम फेंकना, फाँसी पर चढ़ जाना, बाप-दादों से तथा अधिकारियों से बगावत कर लेना मात्र है तो यह गलत धारणा है।

जब परम्परागत धारणाओं-मान्यताओं और बुनियादी मूल्यों का पूर्णरूपेण परिवर्तन करके समूचे समाज की संरचना फिर से नई मान्यताओं पर ढाली जाती है जिससे कि अन्तर्विरोध रहित व्यवहार नीतियाँ संचालित होकर पुनः समस्त जीवन यापन सम्भव हो, तब क्रान्ति कहलाती है। अब ऐसा ढाँचा बदलने के लिए रक्त बहे या नहीं? साधन हिसक हो या अहिसक, यह सब उन मूल्यों पर आधारित होगा जिन पर नये समाज की रचना को ढाला जाना तय किया गया है।

ऐसी क्रान्ति करने वाला ही क्रान्तिकारी कहलाता है। चूँकि क्रान्ति सदैव नये खून का युवक किया करता है अतः युवक ही क्रान्तिकारी कहलाता है। युवक शब्द किसी उम्र-विशेष, स्वास्थ्य-विशेष या परिस्थिति-विशेष का द्योतक नहीं है बल्कि युवक शब्द एक मनःस्थिति का परिचायक है। वह मनःस्थिति

जिस क्षण में है वस उसी क्षण में कोई मनुष्य युवक कहला सकने का अधिकारी है। युवक अर्थात् क्रान्तिकारी के हृदय में अहनिश एक सतत आग, निरन्तर ज्वाला, रचनात्मक असन्तुष्टि, निर्माणकारी तपिश रोम-रोम में व्याप्त रहती है। वह आग यदि कजला गई तो उसी क्षण समझो कि बुढ़ापा आ गया। जीवन के झझावातों में, द्वन्द्व-अन्तर्द्वन्द्व के आघातों में; प्रतिक्रियावादियों से उत्पन्न व्याघातों से भी जब व्यक्ति अपना जीवनमूल्य का मानदण्ड हिलने नहीं देता—तभी वह युवक क्रान्तिकारी कहलाने का अधिकारी है अथवा ऐसा क्रान्तिकारी ही युवक कहलाने का हकदार है, भले ही वह किसी भी आयु का क्यों न हो। मनुष्य युवक तभी होता है और रहता है, जब वह जीवन-दर्शन के मूल्यों की तराजू अपने हाथ में ले लेता है और फिर उसकी डंडी को हिलने नहीं देता अर्थात् आघातों-व्याघातों से मूल्यों को अवमूल्यित नहीं होने देता। इस कसौटी के अनुसार गांधी मरते दम तक युवक था। किन्तु नेहरू आजादी के बाद 1947 में ही बूढ़े हो गये क्योंकि गांधी के साथ स्वीकार किये गये उन बुनियादी जीवन मूल्यों की तराजू की डण्डी को स्थिर नहीं रख सके।

तब ठीक इसी दिशा में क्रान्ति के परिवेश में युवक की परिभाषा करते समय कुंवारापन (अविवाहित रहना) युवक शब्द का द्योतक नहीं है। बीबी-बच्चों-गृहस्थ-परिवार—ये सब क्रान्तिकारी की—युवक संज्ञा की कसौटी हैं क्योंकि इसी कसौटी पर आकर भले-भले युवक क्रान्तिकारी अपना यौवन खोकर प्रौढ़ बन गये। इस कसौटी पर जो खरे उतरे वे ही मरते दम तक युवक बने रहे। महर्षि दयानन्द क्या जाने कि नवोढ़ा रानी का मोह क्रान्ति में क्या बाधा पहुँचाता है—वह तो चूड़ावत के दिल से पूछो कि स्मृति चिह्न लिये वगैर धोड़े को ऐँड़ नहीं लग रही थी पांडिचेरी की गुफा में निवास करने वाले अरविन्द क्या जाने कि भूखी औलाद के बिलबिलाने पर क्रान्ति के कदम किस कदर डगमगाया करते हैं? वह तो राणा प्रताप से पूछो, जब नन्हा-सा अमर्या चीख पड़ा था। विवेकानन्द क्या जाने कि गुमराह औलाद क्रान्तिकारी बाप की क्रान्ति को किस कदर ललकारती है? वह तो गांधी से पूछो कि जिसके जीवन मूल्यों में धर्म-परिवर्तन को स्थान नहीं था किन्तु उसी की औलाद विधर्मों बन-बनकर गांधी की धार्मिक क्रान्ति के मूल्यों को ललकारने लगी। ये ही तो वे मौकें होते हैं जब युवक की—क्रान्ति की—कसौटी होनी है। कसौटी पर खरा मिद्ध करने के लिए हर क्रान्तिकारी को—युवक कहे जाने वाले व्यक्ति को—बीबी-बच्चों वाला होना चाहिए। परिवार और समाज से पलायन नहीं करना चाहिए। अतः विवाहित होकर देखिए कि युवकोचित मनःस्थिति की कसौटी पर खरे युवक कितने हैं? बीबी-बच्चों के कैरियर के मोह ने जिन-जिन को क्रान्ति के मार्ग से विचलित किया यदि जीवन-मूल्यों को अहमन्याय करने के लिए छोड़ दिया—

वै सब प्रौढ़ हैं—Elders हैं। Elders को क्रान्ति शब्द का प्रयोग करने का भी अधिकार नहीं है क्योंकि क्रान्ति युवक ही कर सकता है—Elder नहीं। अतः यदि क्रान्ति की बात करनी है तो सब Elders मैदान-ए-जंग में युवक बनकर आ जाएँ अर्थात् युवक की मनःस्थिति में आ जाएँ क्योंकि क्रान्ति के शब्दकोप में कोई बूढ़ा नहीं होता।

बिहारी ने लिखा था—“कितने न औगुन जग करे वैं नैं चढती यार।” बिहारी की इस चढती उम्र की अवगुण मुखी परिभाषा को मानने वाले लोगो का कहना है कि जवानों में जोश होता है किन्तु होश नहीं होता, अतः उन्हें बड़े-बूढ़ों की सलाह में चलना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो हारा हुआ, शिकस्त घायल हुआ, परास्त युवक ही प्रौढ़ बनकर युवकों के जोश को होश दिलाने आता है। जबकि वह इस बात को भूल जाता है कि जिस जोश में होश नहीं होता वह जोश तो किशोर में होता है, युवक में नहीं। सही अर्थों में युवक तो उसी को कहेंगे जिसके जोश की बुनियाद में जीवन-दर्शन, जीवन-मूल्यों का, व्यावहारिक संगतुलन का होश होगा।

एक युवक साथी आए। बड़े जोशो-खरोश के साथ आए। बोले, हम क्रान्ति करना चाहते हैं। गाँवों के युव को जागृत करना चाहते हैं। उन्हें शिक्षित करेंगे! मैंने पूछा—“क्या शिक्षा दोगे? केवल कपडों की धुलाई करना ही सिखलाओगे या दिमाग की धुलाई (ब्रेन वॉशिंग) भी सिखलाओगे? क्रान्ति के लिए मानस निर्माण तो करना होगा! कैसा मानस बनाओगे? शिक्षा की जन्मघुट्टी में क्या दोगे?” साथी बोले—“हम उन्हें कोई ism (इज्म) नहीं देंगे। पढ़-लिखकर वे जैसा उचित समझे, करें।” मेरा फिर प्रश्न था—“उचित-अनुचित की कोई तराजू तो उनके हाथ में दोगे या नहीं? यदि नहीं, तो फिर आप क्रान्ति शब्द का प्रयोग मत कीजिए। यदि नवीन आस्था का, नये मूल्यों का प्रतिष्ठापन आप नहीं कर सकते तो प्राचीन मूल्यों को उखाड़ने से कोई क्रान्ति नहीं होगी बल्कि अराजकता जरूर फैलेगी।” साथी के पास सन्तोपजनक उत्तर नहीं था। वस्तुतः जीवन-दर्शन और समाज-रचना और मानव मनोविज्ञान से तथा सगठनशील कर्तृत्व शक्ति से शून्य व्यक्ति न युवक हैं, न क्रान्तिकारी न समन्वयकारी। अतः युवक के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि उमें समूचे मानव समाज के अतीत का अध्ययन, वर्तमान का परिवर्तन और भविष्य का चयन करने की कुशल समझदारी हो तभी वह युवक और क्रान्ति समानार्थक बन सकेंगे।

चूँकि मनुष्य का जीवन-दर्शन, जीवन-मूल्य कभी absolute (निरपेक्ष) नहीं हुआ करता; सदैव युग-सापेक्ष हुआ करता है अतः उममें युगानुकूल परिवर्तन होते रहते हैं। युवक सदैव उन परिवर्तनों की मशाल धामते हैं और प्रौढ़ सदैव अपने अतीत का जुआ युवकों के कंधे पर लादना चाहते हैं। फलतः टकराव उत्पन्न

होता है। प्रौढ़ कभी भी युग की आवाज नहीं सुनते, युग की भाषा नहीं पढ़ते। इसीलिए प्रौढ़-शिक्षा का विकल्प समाजशास्त्र ने दिया है जिसका अर्थ निरक्षरप्रौढ़ों को साक्षर करना मात्र नहीं है बल्कि प्रौढ़ मनःस्थिति को युवक मनःस्थिति में बदलना ही प्रौढ़ शिक्षण का लक्ष्य है जिससे कि समाज में सदैव समरसता बनी रहे! विरोधाभास और टकराव नहीं आवे। हमारे गौरवशाली अतीत ने दानप्रस्थाश्रम का विकल्प देकर प्रौढ़ों का गौरवशाली पलायन स्वीकार किया था किन्तु युगसम्मत जीवन-दर्शन पलायन नहीं चाहता, परिवर्तन चाहता है। प्रौढ़ों को ही युवक बनाना चाहता है। उधर समूचे विश्व के परिवेश में 'प्रौढ़ मानव' अपनी आदत से मजबूर है। प्रौढ़ मानव या तो पलायन करना चाहता है या फिर अपने अस्तित्व-व्यक्तित्व और प्रभुत्व को युवकों पर थोपना चाहता है। ठीक इसके विपरीत (केवल उम्र की चिह्न वाले नहीं) सही अर्थों में युवक कहलाने का अधिकारी—क्रान्तिकारी—केवल निर्लिप्त (unattached) परामर्श चाहता है; सख्यभाव से सहयोग चाहता है किन्तु यही सब कुछ नहीं मिलने के कारण युवक विद्रोह करता है। इसी कारण समस्त राष्ट्रों के सामाजिक परदों पर युवकों के शेष-आक्रोश तथा बगावत और क्रान्ति आदि के चित्र उभरते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में वीखलाया हुआ प्रौढ़ समाज वहकता हुआ कहता है कि युवकों को धार्मिक शिक्षा दो! सही दिशा दो!!

आज के युवक ने राम और कृष्ण से लेकर; ईसा और बुद्ध से लेकर-माक्स और गांधी तक फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन, इंग्लैंड, अमरीका और जापान तक सभी के इतिहास में जीवन मूल्यों के बुनियादी परिवर्तन देखे हैं। इसीलिए आज का युवक किसी राष्ट्र-विशेष, धर्म या जाति-विशेष, व्यक्ति या ग्रन्थ-विशेष के आधार पर जीवन मूल्यों में परिवर्तन नहीं करना चाहता बल्कि वह आज तक के इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं हो ऐसा कुछ चाहता है। इसीलिए ऐसा 'यूथ रिवोल्ट' कर रहा है जो सही अर्थों में यूथ है।

कथनी और करनी की नई भूमिका

मनुष्य एक तर्कशील प्राणी है। मनुष्य में आलोचना की प्रवृत्ति जन्मजात है। यह तार्किक तथा आलोचनात्मक प्रवृत्ति आनु के साथ-साथ तथा मस्तिष्क के विकास के साथ-साथ बढ़ती है। किसी भी कार्य तथा विचार के प्रति आलोचना, तर्क-वितर्क न्यूनाधिक मात्रा में प्रत्येक छोटी तथा बड़ी उम्र के लोगों में पाई जाती है, किन्तु कुछ लोगों का दिमाग इस क्षेत्र में अधिक काम किया करता है। जब यह प्रवृत्ति तर्क-वितर्क के रूप में रहती है, तब रचनात्मक होती है और समाज के लिए लाभकारी बनती है, किन्तु जब यह कुतर्क का रूप धारण करती है, तब समाज में भ्रम, विष, विद्वेष तथा हठधर्मीपन को बढ़ावा देती है।

कुतर्क और आलाव

बच्चा बड़ा होकर, बोलना सीखकर, धीरे-धीरे अपने आस-पास के वातावरण की, अपने दोस्तों की, अपने अन्य सम्बन्धियों की आलोचना करता-करता अपने माँ-बाप के कार्यों की, उनके दृष्टिकोणों और व्यवहारों की आलोचना करने लगता है। वही बच्चा अपने विद्यालय में जाकर अपने अध्यापकों की आलोचना करता है। आलोचना करते समय बच्चा अपने माँ-बाप और अपने अध्यापकों के सद्गुणों और सद्व्यवहारों की बात बहुत ही कम ध्यान में रखता है किन्तु उनके दुर्गुणों पर, उनकी कमजोरियों पर और उनकी छोटी मोटी-नगण्य आदतों पर अधिक ध्यान देता उन दुर्गुणों पर बच्चा इसलिए अधिक ध्यान देता है, इसलिए नहीं कि वह अपना सुधार करना चाहता हो, बल्कि वह इसलिए अधिक ध्यान देता है कि जिससे एक कुतर्क लगा सके। वह कुतर्क यह है कि "जब आप ऐसा करते हैं, तो हम ऐसा क्यों न करें? हम पर आपकी शिक्षा का असर कैसे पड़ सकता है?" — इस प्रकार का कुतर्क लगाने वाले बालक तथा युवक अपने बूढ़े दादा से कहते हैं— "दादा जी जब आप चिलम पीते हैं तो हम बीड़ी क्यों न पीएँ, काका साहब माँ-बहिन की गाली देते हैं तो हम कैसे न दें और हमारे गुरु जी जब सिगरेट पीते हैं तो हम कैसे न पीएँ? आप लोगों की शिक्षा का हम पर असर कैसे हो सकता है?" बालिकाएँ अपनी माँ से कहती हैं— "माँ! जब तुम्हारे से हो गहने-कपड़े का लालच नहीं छोड़ा जाता तो हम कैसे छोड़ें? हमारी बहिन जी ही जब सिनेमा

देखती हैं, लिपस्टिक लगाती है तो हम क्यों न लगाएँ? आपके मना करने और शिक्षा देने का हम पर कोई असर नहीं पड़ सकता।”

बुजुर्गों की पीड़ा

बुजुर्गों के और भी अनेक कार्यों व विचारों तथा उनकी जमी हुई आदतों को लेकर, आनेवाली सन्ताने जब इस प्रकार का कुतर्क लगा कर कटु आलोचनाएँ करती हैं, तब अपनी छाती का दूध पिलाने वाली माँ अपना मन मसोस कर रह जाती है। अपने दिल का टुकड़ा समझदार पालन-पोषण करने वाला बाप अपना दिल तोड़ कर रह जाता है। और... और ज्ञान का दीप सजाने वाला अध्यापक अपनी असफलता पर अफसोस करके रह जाता है! उनके तन-बदन में आग लग जाती है। सोचते हैं, कि क्या ऐसे ही पत्थरो पर महल बनेगा?

अनुशामन, अध्ययन, मनोरजन, विवाह जीविकोपार्जन, परिपाटियों का परिपालन, लोक व्यवहार इत्यादि अनेक प्रसंग, अनेक अवसर तथा अनेक स्थल ऐसे आते हैं, कि जहाँ माँ-बाप, बुजुर्ग और पनपती हुई सन्तानों के बीच चिनगारी भड़क उठती है। वयोवृद्ध माँ-बाप और अध्यापक इन सजीव खाको में अपनी ही दृष्टि से भरे हुए रंगों को बदरग होने हुए नहीं देखना चाहते। उमती हुई सन्तानों की हिमाकत उन्हें सहन नहीं होती और घरों में तथा विद्यालयों में एक उपेक्षापूर्ण वातावरण बन जाता है। बुजुर्ग अपनी आदतों की आलोचना इसीलिए सहन नहीं कर पाते कि वे अपने बच्चों को अपनी कथनी पर चलाना चाहते हैं, करनी पर नहीं।

कथनी ही निर्देशक तत्त्व

प्रत्येक व्यक्ति में गुण-अवगुण, प्रकृति-प्रवृत्ति, भाव-अनुभाव स्वाभाविक रूप से समाये हुए अप्रत्यक्ष रहते हैं। इनका विकसित स्वरूप जब व्यवहार में आता है तब ये प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। इनका विकास कुछ तो प्रकृति प्रदत्त होता है, कुछ स्वनिर्मित होता है और कुछ आस-पास के वातावरण द्वारा प्रभावित होता है। परिणाम स्वरूप इस संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण सम्पन्न कभी नहीं बन सकता। ऐसी अनिवार्य परिस्थिति में यदि कथनी को महत्व न देकर करनी पर अधिक केन्द्रित होते तो ससार में मुधार, शिक्षा, पुनरुत्थान, पुनरुज्जीवन नाम के तत्व ही शेष नहीं रहते, किन्तु इसके विपरीत, मानव की उन्नति सदैव इस सिद्धान्त पर हुई है कि—“हमारे अनुभवों से लाभ उठाओ। हम खो चुके पर तुम प्राप्त करना, हमने अनवति की पर तुम हमारे मार्ग से वच कर उन्नति की राहों पर चलना, हम भले ही अपना तेल का दीपक भी वृथा चुके होंगे पर तुम तो

तुम्हारा घी का चिराग सेंजोना अर्थात् हम जो बहुत कुछ कर चुके हैं उसके आधार पर तुम्हें जो कहते हैं वैसा करना।”

पश्चात्ताप युक्त कथनी भी करनी से कम नहीं !

बहुत हद तक यह ठीक है कि कहने का प्रभाव उसी व्यक्ति का है जो स्वयं तदनुरूप कार्य करता है। कथनी और करनी का ऐव्य ही प्रभावोत्पादक होता है। कथनी करनी का भेद अपने सामने वाले के हृदय को नहीं भेद सकता। जहाँ तक इस दृष्टि से आत्मबल द्वारा सामने वाले को प्रभावित करके राह पर लाने का प्रश्न है वहाँ तक दोनों पक्ष समान रूप से सामर्थ्यशाली हैं। यदि जिन्दगी भर चोरी नहीं करने वाले का आत्मिकबल यह सामर्थ्य रखता है कि वह चोरी न करने की शिक्षा दे तो दूसरी तरफ जिन्दगी भर चोरी करने वाला एक चोर भी हमारे मर्म को छूने की क्षमता रखता है। चोर की दयनीय दशा है, उसकी मानसिक अशान्ति, उसकी आन्तरिक रिक्तता, उसका कसकता हुआ आत्म-सम्मान तथा उसका दण्डित स्वरूप ये सब सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। एक दोपी और भुक्तभोगी के पश्चात्ताप में भी उतना ही आत्मबल आ जाता है जितना कि एक निर्दोष के गौरवान्वित कथन में। प्रत्येक दोपी यदि दूसरे व्यक्ति को दोष से बचने के लिए कहता है, शिक्षा व सलाह देता है तो यह स्पष्ट है कि वह अपनी करनी पर पश्चात्ताप कर रहा है और पश्चात्ताप सदैव प्रभावोत्पादक होता है। कथनी और करनी, दोपी और निर्दोषी—ये दोनों किनारे हैं, प्रवृत्ति के प्रवाह को मध्यगत करने के लिये, सही दिशा देने के लिये।

जिन्दगी के तीन मोड़

इन्सान की जिन्दगी के प्रवाह में बचपन, जवानी और बुढ़ापा—इन तीन मोड़ों के साथ-साथ प्रवृत्ति के प्रवाह में भी तीन मोड़ आते हैं। पहले मोड़ में इन्सान की प्रवृत्तियाँ, आदतें और धारणाएँ, पक्की नहीं होती, सुधारी जा सकती हैं, बिगाड़ी जा सकती हैं, और नई निर्माण भी की जा सकती हैं, किन्तु यह वह मोड़ है जहाँ कि एक निर्माता की, कर्ता की अथवा सहारा देने वाले की आवश्यकता होती है और यह आवश्यक नहीं है कि हर इन्सान को इस मोड़ पर एक अच्छा सहारा देने वाला मिल ही जाए या एक कुशल निर्माता मिल ही जाए। परिणामस्वरूप कुछ सुधरी, कुछ बिगड़ी, कुछ पक्की, कुछ कच्ची, कुछ भली, कुछ बुरी, आदतों व प्रवृत्तियों को लिये हुए ही इन्सान अपने जीवन के दूसरे मोड़ पर अपने आप को खड़ा हुआ देखता है। इस दूसरे मोड़ के साथ कुछ प्रवृत्तियाँ तो बिलकुल मजबूत हो जाती हैं, जीवन का अंग बन जाती हैं, उन्हें छोड़ना मुश्किल

हो जाता है और उम्मान उन्हें छोड़ने का प्रयत्न करने के बजाय उनसे तात्मेय बैठा लेता है (यह सोच कर कि भाई क्या करें यह सोच लेगा) किन्तु फिर भी इस स्थिति में कुछ हद तक उम्मान अपनी समझदारी से, अपने विकसित आत्मबल से कुछ प्रवृत्तियों को बदल सकता है। साथ-साथ आस-पास के वातावरण से अभी तक वह नई अच्छी या बुरी प्रवृत्तियों को गीयने की क्षमता रखता है। कुछ निश्चय अवधि तक यह अपनी प्रवृत्ति को छिपाकर, दबा कर भी रख सकता है क्योंकि इस दूसरे मोड़ तक उम्मान में गहन-शक्ति का बाहुल्य रहता है। उदाहरणार्थ में कुछ लोग मिगरेट पीना छिपा लेते हैं, मेहमान तथा बड़ों के सम्मुख अपनी प्रवृत्ति को रोक लेते हैं—यह सब इस बात के परिचायक हैं कि वे अपनी दूसरी स्थिति में चल रहे हैं जिसमें इन्सान की प्रवृत्ति दृढ़ हो जाती है किन्तु फिर भी परिवर्तन की क्षमता है तथा नवीन प्रभाव से यह प्रभावित भी होना चाहता है। उसके पश्चात् जिन्दगी का तीसरा मोड़ प्रवृत्ति के प्रवाह का भी तीसरा मोड़ लेकर आता है। बुढ़ापे के मोड़ के साथ इन्सान अपनी पूर्व परिस्थितियों, धारणाओं, प्रवृत्तियों और आदतों से इतना घुल-मिल जाता है कि फिर किसी के सामने छुपाने की आवश्यकता भी वह अनुभव नहीं करता। अपनी विवशता को प्रकट करने में संकोच का अनुभव नहीं करता। उसमें नवीनता को ग्रहण करने की क्षमता शिथिल हो जाती है। और सहनशीलता का अभाव हो जाता है। यही कारण है कि बूढ़े-बुजुर्ग यही कहते हुए मिलते हैं कि भाई! अब हमें क्या करना है, तुम करो।

संन्यासियों को छोड़कर सभी माँ-बाप बनते हैं

जिन्दगी का पहला मोड़ इन्सान को सर्वगुण सम्पन्न बना सकता है किन्तु उस समय सम्पन्न कर्ता या सहायक मिलना अवश्यम्भावी नहीं है। तब उस परिस्थिति में अपनी प्रवृत्तियों की क्षमता और विवशता का एक अनोखा मिथण लिये हुए इन्सान अपने दूसरे और तीसरे मोड़ पर पहुँच जाता है। उस समय यदि कोई इन्सान से सर्वगुण सम्पन्नता की आशा करे तो वह दुराशा मात्र है इसके साथ-ही-साथ हम यह भी न भूलें कि इस संसार में जो माँ-बाप बनते हैं, जो नेता, लेखक, सुधारक और अध्यापक बनते हैं वे किसी सर्वगुण सम्पन्न स्वर्गलोक से नहीं आते अपितु (कुछ सुधरी, कुछ विगडी, कुछ कच्ची, कुछ पक्की, कुछ भली, कुछ बुरी आदतों व प्रवृत्तियों को लेकर) अपनी जिन्दगी के दूसरे मोड़ पर पहुँचे हुए इन्सानों में से ही कुछ इन्सान नेता बनते हैं, कुछ लेखक बनते हैं, कुछ सुधारक और अध्यापक बनते हैं, किन्तु संन्यासियों को छोड़ कर, सभी माँ-बाप बनते हैं, इसीलिए प्रत्येक अध्यापक, प्रत्येक संरक्षक, प्रत्येक बुजुर्ग, प्रत्येक माँ और प्रत्येक बाप चाहे स्वयं कितना ही दोषी क्यों न हो किन्तु अपने छात्रों से, अपने बच्चों

से—अपनी आने वाली सन्तानों से—यही कहेगा कि "तुम निर्दोष बनो। मैं जो कुछ नहीं कर सका वह तुमसे करने के लिए कह रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में नियमों का बहुत उल्लंघन किया है परन्तु तुम अनुशासन में रहना सीखो, मैंने गुलामी की है पर मेरे जिगर के टुकड़ों तुम आजाद रहना सीखो, आजादी का संदेश सुनाता।" और**यदि आने वाली सन्तानें समझदार हैं तो कथनी को करनी का रूप अवश्य प्रदान करेंगी।

कुरवान होने की आग

बलिदान ! तनिक-सा शब्द ! किन्तु यह शब्द अपने आप में जीवन और मरण—जिन्दगी के दोनों किनारों के बीच मनुष्य की ऊँची भावनाओं का एक ऐसा पुण्य प्रवाह सिद्ध होता है जिसमें अवगाहन करके मानव की पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली सन्तानें ऐसा स्वास्थ्य, बल और स्फूर्ति प्राप्त करती हैं जो मानव मात्र की घाती है जो हर युग में, हर क्षण में जाति, देश, रंग और धर्म की सीमाओं को लांघ कर शोषण, अनाचार, अत्याचार की बर्बरी विकृतियों के सम्मुख स्वतन्त्रता, समानता और सदाचार की संस्कृतियों की रक्षा करती है। यही कारण है कि न केवल हमारा राष्ट्र बल्कि हर राष्ट्र अपने-अपने बलिदानों का इतिहास गौरव के साथ विरासत के रूप में अपनी नई पीढ़ियों को समर्पित करता है।

बलिदान की ऐसी व्यापकता को अनुभव करते हुए राष्ट्रीय बलिदानों की चर्चा करते समय हमें बलिदान की सर्वांगीण परम्पराओं को भूलना नहीं चाहिए। कुछ गहरे अतीत से उभार कर हमें एक बार के लिए जरूर समझ लेना चाहिए कि समाज या समष्टि की खातिर व्यष्टि के गौरवशाली बलिदान का उत्कृष्ट उदाहरण आता है—मर्हाप दधीचि ! जिनकी हड्डियों से वज्र बनाकर मनुष्य के संस्कृति-पक्ष ने मनुष्य के विकृति-पक्ष पर विजय प्राप्त की। सेवा और दया के क्षेत्र में राजा शिवि का बलिदान एक कथा मात्र नहीं है बल्कि बलिदानों की भूमिका को भूलकर 'छूट और लूट के बरदानों की वीथिका' में विचरण करने वालों के लिए एक जबरदस्त चुनौती है। धार्मिक क्षेत्र में, आस्था विश्वास के क्षेत्र में प्रह्लाद का बलिदान केवल पौराणिक कथा नहीं है बल्कि मनुष्य की उत्पीड़क, शोषक, एकाधिकारी वृत्ति की विकृति के विरुद्ध मानव की स्वतन्त्र-चेता संस्कृति के संघर्ष का खुला उद्घोष है। बलिदान का एक दूसरा आयाम शकर का गरलपान, नीलकण्ठ महादेव की मनगढन्त कथा मात्र नहीं है बल्कि—सामाजिक जीवन जीने की दिशा में असामाजिक तत्वों द्वारा थोपी गई व्यवहार सम्बन्धी विकृतियों के जहरीले घूंट स्वयं की सीमा में अटका कर समाज की रक्षा करके असामाजिक पड़व्यों को असफल कर देना किन्तु उस विकृति को गले से नीचे नहीं उतारना क्योंकि विकृति पर विजय पाने का तात्पर्य यह नहीं कि हम स्वयं भी समूचे विकृत हो जाएँ। अतः असामाजिकता के विष से स्वयं को बचाते

हुए समाज को बचा लेना—गरल को गले तक अटका लेना—बलिदान का एक ऐसा आयाम है जो विश्व के इतिहास में ढूँढे नहीं मिलता ।

कुछ और आगे बढ़कर सोचें तो अमेरिका में कालो का बलिदान गोरों के विरुद्ध; जापान और वियतनाम का बलिदान स्वयं अमेरिका के विरुद्ध, रूस का बलिदान फासिस्टों के विरुद्ध; धर्म-निरपेक्ष मानव का बलिदान धर्म-सापेक्ष मानव के विरुद्ध अर्थात् बलिदानों की एक शृंखला हमें विश्व के इतिहास में मिलेगी जो अपने आप यह प्रमाणित करती है कि बलिदान मनुष्य मात्र की एक ऐसी शक्ति-सम्पत्ति है जो खुलकर मिली है—हर मनुष्य को मिली है—कुदरत की विरासत में और... और विडम्बना है कि मानव को अपने सहमानव की विकृतियों के विरुद्ध ही इस बलिदानी शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है ।

हमारे भारत के सन्दर्भों में राष्ट्रीय बलिदानों की परम्परा भी बहुत जबरदस्त रही है । साधारण तौर पर राणाप्रताप और शिवाजी से लेकर गांधी के बलिदान तक स्वतन्त्रता संग्राम का समूचा इतिहास बलिदानों से भरा पड़ा है । शायद इतना बड़ा इतिहास—बलिदानों का—अन्य किसी राष्ट्र का नहीं होगा क्योंकि हमारा स्वतन्त्रता संग्राम मुगल साम्राज्य की स्थापना से लेकर अंग्रेजी साम्राज्य की समाप्ति तक चलता रहा । यही कारण है कि जहाँ पद्मिनी के जौहर जैसा बलिदान का अनूठा रूप देखने को मिलता है तो चूड़ावत सरदार का अपनी पत्नी सहित जुझारु बलिदान भी सराहने को मिलता है । इसके बाद मुगलकाल में औरंगजेब के समय तथा उसके बाद सन् 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम और फिर अन्त में कांग्रेस की स्थापना के बाद 15 अगस्त, 1947 तक बलिदानों का एक ऐसा अटूट क्रम बन गया है जिसका इतिहास रोगटे खड़े कर देने वाला रोमांचक इतिहास है जिसको सही-सही ढंग से प्रस्तुत करना नई पीढ़ी और भविष्य के भारत के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है । उस प्रस्तुतिकरण की दिशा भी सकारात्मक हो—यह तो बहुत ही अनिवार्य है ।

अपने बच्चों की चार-चार पीढ़ियों तक के लिए बन्दोबस्त करने वाले जमा-खोर, सूदखोर, अनाप-शनाप मुनाफाखोर असामाजिक तत्व क्या कल्पना कर सकेंगे उस बाप के बलिदान की कि जब सिख गुरु गोविन्दसिंह के दो बच्चों को मुगल सम्राट औरंगजेब ने जिन्दा दीवार में चुनवा दिया । ठीक उसके बाद सन् 1792 में हैदराबाद के मुसलमान शासक टीपू सुल्तान के आठ साल और दस साल के दो बच्चों को अंग्रेज लॉर्ड कार्नवालिस ने गिरवी रखवा लिये । तीन करोड़ तीस हजार रुपये का दण्ड जब तक नहीं चुके तब तक टीपू सुल्तान अपने बेटे प्राप्त नहीं कर सका । राणा प्रताप ने जमी प्रतिज्ञा की थी उसी की तुलना में मंसूर का इतिहास बोलता है कि उस दिन में टीपू ने पलग और विस्तर पर मोना छोड़ दिया । मृत्यु तक वह जमीन पर टाट बिछा कर सोया ।

ठीक इसके बाद दिल्ली का खूनी दरवाजा आज भी याद दिलाता है फिर से दो बच्चों के उस दृश्य की कि जब अंग्रेज हडसन भुगल सम्राट, बहादुरशाह जफर के दो जवान बेटों और एक पोते के सिर काट कर जफर के सामने लाए तो बाप का बलिदान बोल उठा—“अलहम्दोलिल्लाह ! तैमूर की औलाद ऐसी ही मुर्ख होकर बाप के सामने आया करती थी !”

इससे पहले 31 जुलाई, 1857 को रावी नदी में 500 भूखे-थके-हारे निहत्थे सैनिकों पर अंग्रेज फ्रेडरिक कपूर ने गोलियां चलाईं। इनमें से 150 सैनिक रावी नदी में डूब गये। उनके खून से रावी का पानी लाल हो गया। कुछ सैनिकों ने आत्महत्या कर ली। शेष 282 सैनिकों को अमृतसर से 16 मील दूर अजगले थाने पर पहुँचाया गया। दूसरे दिन 1 अगस्त को बकरीद थी। उस दिन 237 सिपाहियों को गोली मार दी गई और 45 की लाशें पड़ी मिली क्योंकि उन्हें जहाँ कैद किया गया था वहाँ वे घुट-घुट कर मर गये। उन 282 लाशों को अजगले थाने से थोड़ी दूर पर एक गहरे कुएँ में फेंक दिया गया। उस पर मिट्टी डाल दी गई। यह कुआँ आज भी मौजूद है। “काल्याँ, दा खूह” के नाम से जाना जाता है।

इस प्रकार की एक नही बल्कि अनेक घटनाएँ सन् 1857 के दौरान घटित हुईं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। उसके बाद कांग्रेस आन्दोलन के दौरान भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरु और चन्द्रशेखर आजाद के बलिदान हमारे इतिहास के माने हुए बलिदान हैं। जलियाँवाला बाग को चारों ओर से घेर लिया गया था। उसमें सभा करते हुए स्त्री-बच्चों-बूढ़ों और जवानों में से एक भी प्राणी जिन्दा बचकर नहीं निकल सका।

अतः बलिदानों के किसी भी प्रसंग को उभार कर किसी एक व्यक्ति-विशेष, किसी एक जाति-धर्म-विशेष या किसी एक राष्ट्र-विशेष के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति, जाति, धर्म या राष्ट्र को घृणा-प्रतिशोध की भावना से भर देना, एक घोर मानवीय अपराध होगा जिसका प्रायश्चित्त ढूँढे नहीं मिलेगा। वस्तुतः स्थिति तो यह है कि मनुष्य मात्र में कुदरत से दोनों ही तत्व मिलते हैं—सामाजिक तथा असामाजिक ! जब मनुष्य का असामाजिक तत्व उभर उठता है तब चाहे ईसा हो या मोहम्मद; नानक हो, महावीर हो या बुद्ध ! कोई भी उस उत्पीड़न, शोषण, अनाचार-भ्रष्टाचार पर उतारूँ हुए तत्व को केवल उपदेशों से थाम नहीं सका। अतः प्रश्न हिंसा-अहिंसा का नहीं है; प्रश्न धीरता और कायरता के मापदण्डों का नहीं है; प्रश्न वेद और कुरान का नहीं है। प्रश्न भारतीय अथवा भारतीय संस्कृति का नहीं है। जट्टोजहद साम्यवाद और पूँजीवाद की नहीं है भाई। कशमकश केवल एक है—युग-सापेक्ष नैतिक मूल्यों की रक्षार्थ अनैतिक तत्वों को अपने जीते जी खुल कर ललकारा जावे या नहीं ? यदि ललकारा जावे तो कैसे ? इस ‘कैसे’ का उत्तर

देते-देते मानव का चिन्तन आज अब दधीचि के हड्डीदान से लेकर विनोदा के ग्राम-दान तक पहुँच चुका है। अब कौन जानता है कि कल फिर कौन-सा नवीन चिन्तन या क्रिया पृष्ठ खुल जाय !

इसलिए मत बाँधो नैतिकता के सेनानियो को—सस्था-व्यवस्था, नियम-उप-नियम, ग्रन्थ-ध्वज, भाषा-वेशभूषा और संस्कृति की सीमाओं में ! हम सोचते हैं कि इन सीमाओं में बाँधकर हम उनका प्रसार कर रहे हैं ! कैसी आत्म-प्रवञ्चना है, बन्धु ! आप्रह-पूर्वाप्रह छोड़कर खुले चित्त से इन सब सेनानियों के पास चलो और इनसे वरदान माँगो ! मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन सबसे हमें एक ही वरदान मिलेगा—“कुरबान होने की आग !”

छब्बीस जनवरी—एक अनुभूति

आज छब्बीस जनवरी ! गणतन्त्र दिवस ! जन-गण का दिवस !! मेरी अनुभूति, मेरी सीमाओ मे—व्यक्ति के धरातल पर—जन-गण को, जन-जीवन को यानि समष्टि को समर्पित ! मेरी अनुभूति, यदि जन-जीवन को अभिभूत न कर सके तो वह अनुभूति मेरी कैसी ? मैंने वह अनुभूति पाई कहा से ? मेरे जन-गण से बाहर, कही दूर-सुदूर सितारों मे या फिर जन-गण के बीच इस प्रत्यक्ष जन्म से पार किसी पूर्वजन्म में या एडवान्स प्रणाली के इस युग में किसी अगले जन्म से एडवान्स मिल गई मुझे मेरी अनुभूति ? जो मैं गणतन्त्र दिवस को पेश करू ? भेट करू ?

यों तो, शिक्षा क्षेत्र मे कार्य करते हुए उम्र गुजर रही है । सन् 1958 से तो निरन्तर नई पीढी को गणतन्त्र दिवस पर सन्देश स्वरूप मेरी अनुभूति, मैं अभिव्यक्त करता ही आया हू, किन्तु अभी इन क्षणो मे मेरी अनुभूति का एक विशेष दौर मेरी आखों के आगे तैर रहा है, उसकी लहरों मे जैसे कोई समुद्री ज्वार आ रहा है और मैं अपने आप को पा रहा हूँ, अपने बीकानेर के स्टेडियम मे । बहुत ज्यादा नही, बस पिछले ही वर्ष 1982 के गणतन्त्र-दिवस ही की बात है । मैं कितनी उत्सुकता से, कितनी भावुकता से, कितनी सुख की अनुभूति से स्टेडियम मे देख रहा था कि मेरे बीकानेर के ही प्रो०वी०डी०कल्ला, राजस्थान के उपशिक्षा मंत्री बनकर भारत के राष्ट्रध्वज को लहरा रहे थे, परेड की सलामी ले रहे थे, पुरस्कार प्रदान कर रहे थे । बीकानेरी केशरिया पाग पहने शिक्षा मंत्री ने बीकानेर के गणतन्त्र दिवस की शोभा मे चार चाँद लगा दिये । उस दिन मेरा बेटा भी शतरंज की चैम्पियनशिप के लिए पुरस्कृत होकर मुझे गौरव की अनुभूति प्रदान कर रहा था । मैं उमी सब अनुभूति से अभिभूत, गौरवान्वित हुआ चला आ रहा था—वापस, स्टेडियम से ! भीड अधिक थी, मेरी साइकिल की गति कम थी ।

इतने मे पीछे मे एक हाथ मेरे कंधे पर आया । मैं कुछ सहमा किन्तु दूमरे ही क्षण प्रसन्न हुआ । बहुत ही पुराने एक मित्र, मुँह लगे, साथ खेले हुए साथी । मारवाडी में ही बोले—“बधाई है, रावल जी ने, पछे हो जाए कई दाल रो सीरो आज तो ।” पुराने साथी से मिलकर मैं और भी खुश हुआ । मैं उनकी

बघाई को स्वीकार करता हुआ कुछ अनुभूति व्यक्त करता उससे पहले ही वे बोले—“और पछि, देख्योक आपारे भायले कल्लोजी रा रंग। अबार बरे सूरज री दशा चोखी है। इमां री जनमपत्री में राजयोग चोखी है।” मैं इसकी भी कुछ प्रसन्नता प्रकट करता, कि साथी की अगली बात बिना रुके निकल पड़ी। बोले—“और आजकाले कठे रैवो हो, मकान-वकान वणायो क नई? अबार घणाई कब्जा कर रया है, कठे ई थे ई कठजो-घठजो कर-करार एक दूढो खड़ी कर लो, नई जणैस एं वेटा याने रोवैला!” मैं इसका भी कुछ जवाब देता उससे पहले ही वे हँसते हुए, हाथ विदाई का हिलाते हुए, तेज पैडिल मारकर आगे निकल पड़े। वात कुछ भी नहीं, फिर भी बहुत कुछ। न जाने क्यों छू गई, कुछ कचोट गई, सोचने लगा कि शायद मेरी रिक्तता को जगा गई। या फिर, क्या कहा जाय, पर यह तो था ही, कि मेरी उस दिन गणतन्त्र दिवस की, जो अनुभूति की गौरवमय अभिव्यक्ति की जो मानसिकता बनी हुई थी—उसे एक विषयान्तर-सा महसूस हुआ। बुरा तो इसलिए नहीं लगा क्योंकि मेरा प्रिय साथी ही था किन्तु विचार की लहर फिर किधर उठ चली, अनुभूति का दौर किधर दिशा भोड़ ले गया—यह तो आज भी मैं महसूस कर रहा हूँ कि उस समय मेरे वश का रहा ही नहीं।

गणतन्त्र दिवस, मेरे बेटे को पुरस्कार—कितनी सुखद अनुभूति! और इसी बीच थोड़ी-कल्ला के सूरज की दशा—राजयोग—कब्जे का मकान—मकान के बिना मेरी सन्तान का भविष्य!, कैसी विचित्र-सी मेरी मानसिकता बन गई थी उस समय!! और.....और मैं खोया-खोया चला गया, उसी अनुभूति के क्षणों में। अभी भी याद कर रहा हूँ, उन क्षणों की मानसिकता को! कई प्रश्न एक साथ खड़े हो गये। पत्र-पत्रिकाओं में आये दिन राजनेताओं की जन्म-कुडलियों की भविष्यवाणियाँ पढ़ता हूँ। प्रश्न ज्योतिष पर विश्वास या अविश्वास का नहीं! प्रश्न है—उन आस्थाओं और विश्वासों का कि जिनसे व्यक्ति अपनी दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करता है। जीवन जीने की मानसिकता को बनाये रखता है। मैं सोच रहा था कि कब्जे की जमीन (!) क्या महाराज गंगा-सिंह के राजतन्त्र में इतनी खुले तौर पर धड़ल्ले से किमी को कब्जा करते मैंने देखा था? तो क्या यह गणतन्त्र की देन है? या इन सब कब्जाकारों की जन्म-पत्री में अब जमीन और मकान का योग आ गया? तो क्या फ्रान्स और रूस की क्रान्ति के समय वहाँ की जनता की सबकी जन्मपत्रियों में योग बदल गये? हिन्दुस्तान की आजादी की जुझारू पीढ़ी की शहीदाना विरासत मुझे मेरे नाना, दादा और माता-पिता से मिली है। उन्होंने सम्पत्ति अर्जित नहीं की बल्कि समर्पित की—इसी गणतन्त्र को देखने के लिए। राबो के तट पर ली गई सौगन्धों को साकार करने के लिए!! मेरे देश का संविधान बना! संवैधानिक आस्थाओं का

दम भरकर प्रतिष्ठापन किया गया—मेरे देश के जन-गण द्वारा—जनता के तन, मन, धन द्वारा !! मैं उसी गणतन्त्र की संवैधानिक अनुभूति से अभिभूत हुआ गौरवान्वित जीवन जीना चाहता हूँ। तो क्या, अपनी सन्तान के भविष्य के निर्माण के लिए मेरे देश के संवैधानिक गणतन्त्र के वर्तमान को कलकित करूँ? और 'असामाजिक, गैर संवैधानिक तरीकों से उस सम्पत्ति को अर्जित करूँ कि जिसे मेरे नाना और दादा ने गणतन्त्र लाने को समर्पित की थी? तो क्या, भाग्य की भाषा में मकान-दुकान, बैंक-बैंलेन्स आदि को सौभाग्य का ग्रह योग माना जाने के कारण मैं अपने आपको दुर्भाग्यशाली मानूँ, जो ऐसी बैंक-बैंलेन्स की विरासत से मैं वंचित रहा और उन संस्कारों को प्राप्त नहीं कर सका जो ग्रह योग और भाग्य की परिभाषा को पूर्ण करते हैं। आजादी के दीवानों का दोहिता, पोता और वेटा होने का सौभाग्य महसूस करूँ या मकान नहीं बना सकने का दुर्भाग्य महसूस करूँ?

मेरा साथी तो मेरी अनुभूति को ललकारती खुराक देकर आगे बढ़ गया था, शायद अब तक तो वह अपने गन्तव्य पर पहुँच भी चुका होगा किन्तु मैं धीमी गति से अभी तक कोट गेट तक पहुँच सका था। मेरी अनुभूति को कुछ व्यग्यकारों की भाषा में ठिठुरते गणतन्त्र की ठिठुरन के कारण सिहरन महसूस होने लगी किन्तु उसी बीच स्काउट्स, गाइड्स,, एन०सी०सी० के कैंडेड्स की टीलियों को तोटते हुए देखकर फिर एक बार के लिए मेरे गणतन्त्र की गरिमा ने मुझे गरमा दिया।

मे अनुभव करने लगा कि वास्तव में हमारी आस्थाओं का दोहरापन हमारे जीवन में अनेक विसंगतियाँ उत्पन्न करता है। अपने दैनिक जीवन की समस्याओं के सही समाधान की दिशा में अपनी मानसिक दृढ़ता को समाप्त करके गुमराह करता है। समाज में जीते हुए भी हमें असामाजिक बनाकर कृतघ्न बनकर सिखलाता है। आस्थाओं की दो घोड़े की सवारी, व्यक्ति को तेजी से उलट-पलट कर, खाई-खन्दक पार कर आगे ले जाती है, किन्तु सामाजिक जीवन मूल्यों के राजमार्ग से इतना दूर—इतना दूर पीछे पटक देती है कि फिर वह व्यक्ति, मात्र जन रह जाता है, गण नहीं बन पाता, न गण बना पाता अतः गणतन्त्र की छाया भी उसे छू नहीं पाती, भले ही ग्रहों के गण उसके कितने ही तेज क्यों न हों।

मेरी साइकिल अब नागरी भण्डार तक पहुँच चुकी थी। सरस्वती के मन्दिर के निकट पहुँचते ही मुझे लगा कि क्या लक्ष्मी और सरस्वती के आशीर्वाद ने इन सब 'सौभाग्यशालियों को उपलब्धियाँ प्रदान की' या गणतन्त्र के समान अवसरों का यथाशक्ति उपयोग किये जाने पर किसी भी नागरिक के लिए उपलब्धि सम्भव हुई? इस यथाशक्ति शब्द पर तनिक गौर कर ले तो गणतन्त्र के समान

अवसरों की उपलब्धियों में भिन्नता की जगह असमानता का बोध नहीं होगा। फिर क्रोध-प्रतिशोध भी गणतन्त्र के प्रति जागृत नहीं होगी वशतँ व्यक्तिगत शक्ति का अवमूल्यन कोई न करे। अतः उपलब्धियों का आधार क्या माना जावे? प्रश्न का उत्तर, आस्थाओं का अन्तर है। यही अन्तर मैं मेरे उस साथी को समझाने का प्यार भरा प्रयास करूँगा।

मैं कुछ क्षण रुक गया। नागरी भण्डार में समाचार पत्र पढ़ने के लिए विश्वासी मुद्रा में बैठ गया। सरस्वती के भक्तगण आते-जाते बहुत श्रद्धा से घंटों की टनकार दे रहे थे। मैं समाचार पत्र पढ़ता-पढ़ता फिर कुछ खो-सा गया। घंटों की टनकार के साथ मुझे लगा, मानो गीता का स्वर गूँज रहा है—‘मामेक शरणं ब्रजै’! यीशु मुला रहे हैं वाइबिल में—‘परमेश्वर की शरण में आओ’। कुरान कहती है—‘खुदा की शरण में आओ’। बौद्ध बोल रहे हैं—‘बुद्ध शरण गच्छामि’! किन्तु, घंटों की टनकार अन्त में विलीन होते-होते मेरे कान में कुछ झनकार झनझना गई कि संवैधानिक देश के लोगों! गणतन्त्र शरणं ब्रज। गणतन्त्र की शरण में आओ। गगतान्त्रिक आस्था को पनपाओ। गणतन्त्र तो एक गणतन्त्र ही है। उसे गणतन्त्र ही बने रहने दो। क्यों विशेषणों के लेबल लगाकर हम गणतन्त्र के अनेक रूप (साम्यवादी गणतन्त्र, पूंजीवादी गणतन्त्र, इस्लामी गणतन्त्र, जनवादी गणतन्त्र) दिखाकर धरती के लाडलो को भ्रमित कर रहे हैं? सद्धिप्रा बहुधा वदन्ति! गणतन्त्र को भी एक ही रहने दो।

आइये, हम सब अपने मुख-दुख, आशा-निराशा, विजय-पराजय, उन्नति-अवनति, सम्पत्ति-विपत्ति, सयोग-वियोग, यश-अपयश, सब कुछ-हर छोटी-बड़ी, दैनिक जीवन की समस्या का समाधान गणतन्त्र के संवैधानिक तौर-तरीकों की जीवन प्रणाली में देखें, खोजें, समझें और गणतांत्रिक जीवन प्रणाली को ही अपने जन्म-मरण तक का वजनदार उत्तरदायित्व भी समर्पित कर दें किन्तु, साथ ही साथ उसके मूल्यों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भी ईमानदारी से निभाने में कोई कसर न छोड़ें। कृतज्ञता की कड़ी को गणतन्त्र से जोड़ें।

मन-ही-मन कुछ ऐसी ही अनुभूति करता हुआ मैं नागरी भण्डार से चल पड़ा। एक बार के लिए फिर से ताजगी महसूस हुई। मेरे साथी द्वारा अनायास ही जगाई गई रिक्तता की जगह पूर्णता का बोध हुआ। सन्तान के लिए मकान बनाऊँगा, अवश्य बनाऊँगा किन्तु यथाशक्ति संवैधानिक गणतन्त्र की जीवन प्रणाली के अनुसार ही बनाऊँगा। धैर्य, महनशक्ति और विश्वास की दृढ़ता के साथ सन्तान को भी दोहरी आस्था के भटकाने से बचाने का प्रयास करूँगा।

52 / व्यक्ति की तलाश

मैं घर पहुँच चुका था। मेरा बेटा मेरे से पहले ही पहुँच चुका था। पुरस्कार लेने का आँखो देखा हाल सुनाने लगा। मैं बड़े प्यार से बेटे की बात सुन रहा था। मन-ही-मन गद्गद हो रहा था। देश की गणतान्त्रिक परम्पराओं को दुआ दे रहा था। आखिर, इन्ही क्षणों की खातिर रावी के तट पर मेरे देश के कर्णधारों ने प्रतिज्ञा की थी। मेरी अनुभूति ठिठुर नहीं रही थी, गरिमा से गरमा रही थी।

लोक रक्षक : जीवन-मूल्य-संरक्षक—श्रीकृष्ण

हजारों वर्ष बीत गये, फिर भी, जो आज तक चिरनूतन, चिरपुरातन बना रहा; जिसका व्यक्तित्व और कृतित्व आज भी मानव मात्र की थाती है; जिसको लेकर हजारों टीकाएँ की जा चुकी, कथाएँ कही जा चुकी, हर युग के महापुरुष ने उसे अपने-अपने तराजू पर तौल कर जन-जन में वितरित किया फिर भी जिसकी महिमा घटी नहीं - बढ़ती ही गई—ऐसे निरन्तर अजस्रधारा के रूप में चिरन्तन, निरंजन श्रीकृष्ण के प्रति कुछ भी कहें, उससे पहले विनम्रतापूर्वक उनके कर्तृत्व के सम्मुख नत मस्तक हो लें। भला, ऋषि-मुनि जिसकी महिमा नहीं गा सके, वहाँ हमारी आपकी तो विसात ही क्या है? रसखान ने कितना भव्य वर्णन किया है :—

सेस, गनेस, दिनेस, महेस, सुरेसहृ जाहि निरन्तर ध्यावै
जाहि अनादि, अनन्त, अखण्ड, अछेद, अभेद सुवेद बतावै ॥

-नारद से सुक व्यास रटे, पचिहारे तरु पुनि पार न पावै ।

ताहि अहीर की छोहरियाँ, छछिया भरि छाछ पे नाच नचावै ॥

इतनी विशाल महिमा और गरिमा वाले श्रीकृष्ण भी अतन्म्य नहीं, दुर्लभ भी नहीं, अत्यन्त सुलभ हैं—उनके लिए जिनका दिल-दिमाग गोकुल गाँव के ग्वाल-बाल और गोपियों की निश्चलता से निहाल हो।

बाल कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं से लेकर महाभारत के विराट् कृष्ण की युद्ध क्रीड़ाओं तक कृष्ण के तीन स्वरूप प्रमुख रूप से उभर कर आते हैं—लोक रंजक, लोक रक्षक और लोक शिक्षक। इन तीनों स्वरूपों की मही-सही व्याख्या आज तक अंतिम रूप से नहीं हो सकी क्योंकि हर व्यक्ति को हर क्षण, हर परिस्थिति में कृष्ण का व्यक्तित्व नया निराला ही दिखाई देता है।

सूरदास कृष्ण की लीलाओं पर मुग्ध हुए तो भीरा उसके विरह में प्रागलं हो उठी। रसखान कृष्ण की याद में सब कुछ भूलकर बोले—“आठहूँ सिद्धि नवीं निधि को सुख नन्द की गाय चराय बिसारी।” उधर तिलक कृष्ण के कर्मयोग से अभिभूत हो उठे तो गांधी उसमें माँ की ममता से अनुभूत होकर बोल उठे—“गीता मेरी माँ है।” विनोबा को मानसं के साम्यवाद से दो बदन आगे बढ़कर उसी कृष्ण में साम्य योग नजर आया तो अरविन्द ने कृष्ण को अपने अतिमानसी

दृष्टिकोण से, बहुत पहले ही, पेश कर दिया। यानि, जितने भी व्यक्तियों ने कृष्ण को जिस दृष्टि से देखा उसी दृष्टि से वह उसमें खो गया—

“लाली तेरे लाल की जित देखूँ तित लाल;
लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल।”

ऐसे विराट् श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व में और उनके जीवन चरित्र में कदम-कदम पर इतने विरोधाभास मिलते हैं कि हमारी साधारण बुद्धि कृष्ण के सही और अन्तिम स्वरूप का निर्णय नहीं कर सकती। ऐसी विरोधाभासी स्थितियों का लाभ उठाकर समाज के गलत तत्वों ने भी समाज को कृष्ण के नाम पर गुमराह किया। जीवन के अमृत समान मूल्यों का अवमूल्यन करके जीना जिनका आदत बन चुकी है उन मुखौटाधारी छली मानवों को कृष्ण का छलिया रूप बहुत पसन्द आया है। उसी छलिया कृष्ण की दुहाई देकर ऐसे लोग साम-दाम-दण्ड-भेद चारो नीतियों का नैतिक दम भर के अपनी कुटिलता को कौटिल्य की कूटनीति की चादर में लपेट कर साधारण जन-जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे लोगों को जन्माष्टमी के दिन हृदय से प्रायश्चित्त करके छलिया कृष्ण के जीवन चरित्र से निश्छलता का सन्देश ग्रहण करना चाहिए। टटोल कर देखिए, निश्छलता के प्रसंग भरे पढ़ें है।

जरासन्ध मथुरा पर सत्रह आक्रमण करने के बाद अठारहवाँ आक्रमण करने की तैयारी करने लगा। यादवों की सभा बैठी। सभा में विकद्रु नामक यादव ने एक कटु सत्य कहा—“कृष्ण ! हम तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते, परन्तु सत्रह-सत्रह प्रचण्ड आक्रमणों से मथुरा का नागरिक जीवन छिन्न-भिन्न हो गया है। तुम्हारे कारण ही जरासन्ध ये आक्रमण कर रहा है। अतः समस्त जनता के हित के लिए मैं तुमसे कटु किन्तु सत्य वचन कहता हूँ कि तुम मथुरा को त्याग दो। समाज के हित का तुम विचार करो।” उस समय सारी सभा स्तब्ध। वसुदेव ने भी पुत्र-मोह से अलग होकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया। परन्तु दृढ़ किन्तु त्वरित निर्णय कृष्ण का था कि “विकद्रु, तुमने साहस के साथ समाज की अन्दरूनी इच्छा का प्रतिनिधित्व किया है, तुम सबके प्रेम का मैं आभारी हूँ किन्तु तुम्हारे इस प्रस्ताव का सम्मान करते हुए मैं मथुरा छोड़ता हूँ। अपना नया राज्य बसाऊँगा, किन्तु यादव समाज में जिन सस्कारों का मैंने निर्माण किया है उन पर तुम नई, पीढी का भी निर्माण करना।” और “कृष्ण तत्काल अपना नेतृत्व ही नहीं बल्कि अस्तित्व ही उठा कर मथुरा से चल दिये।

निश्छल भाव से ऐसी प्रजातान्त्रिक आस्था, दृढ़ लोकतान्त्रिक मानसिकता संवैधानिक जीवन-मूल्य की पराकाष्ठा केवल कृष्ण की माला जपने से, जन्माष्टमी का व्रत करने से तथा गीता के श्लोकों को मात्र रट लेने से प्राप्त नहीं होती। इसको प्राप्त करने के लिए कृष्ण के जीवन-चरित्र को केवल यमुना तट का

रसिया और कुक्षेत्र का छलिया मात्र न समझ कर, कृष्ण के बुनियादी मानसिक गठन, उसकी विचार-प्रणाली व कार्य-प्रणाली (Line of thinking and Line of action) का गहराई से विश्लेषण करने की आवश्यकता है। हमारी आज की धार्मिक सस्थाओं, सामाजिक व शैक्षणिक सस्थाओं, राजनैतिक संगठनों, सरकारी कार्यालयों और पारिवारिक सन्दर्भों में किसी-न-किसी रूप में (Directly or Indirectly) बड़े-बड़ों के दिल-दिमाग में एकतान्त्रिकता, अधिनायकता छाई हुई है। ऐसे लोग कृष्ण की ऐसी लोकतान्त्रिकता को ग्रहण करना तो दूर, मूलतः समझ ही नहीं सके। मथुरा को छोड़ते समय भी नई पीढ़ी को मानस निर्माण की—Mind making and Brain washing की—चिन्ता कृष्ण को थी। अपने पद-प्रतिष्ठा, मान-अपमान आदि की ऐठन नहीं थी। कितनी निश्चलता के साथ मथुरा का त्याग कृष्ण ने किया था।

लोकरक्षण के साथ-साथ मूल्य-संरक्षण का भी जवरदस्त प्रसंग कृष्ण चरित्र में आता है। 'नारी वा कुजरोवा' कहलवा कर युधिष्ठिर से भी आशिक झूठ बुलाने का कृष्ण ने प्रयत्न किया था। अपनी लक्ष्य सिद्धि के लिए झूठ बोलना भी नीति संगत है—ऐसा कूटनीतिज्ञ समाने लोगो ने समझाया और सत्य के मूल्य का अवमूल्यन किया। किन्तु इसी प्रसंग में हम यह नहीं भूले कि युधिष्ठिर का रथ दो आंगुली उतर कर घरातल पर आ गया जोकि दो अंगुल ऊपर चलता था। युधिष्ठिर को इस हानि से कृष्ण बचा नहीं सके। क्योंकि सत्य का मानदण्ड आटे और परचून की तराजू नहीं बल्कि इतना Sensitive scientific chemical balance है कि केश जैसे बारीक तन्तु का वजन भी उसे हिला देता है। नारी वा कुजरो वा जितना तनिक सा Interpretational झूठ जब युधिष्ठिर को घरातल पर ले आया तो कदम-कदम पर झूठ-फरेब और जीवन मूल्यों को मनमाने Interpretation देने वालों के दाहन रसातल में नहीं पहुँचेंगे तो कौन से ठीर पहुँचेंगे? कृष्ण की क्या उनका भ्रम दूर करने के लिए तत्पर है। नई पीढ़ी को कृष्ण का नैतिक मूल्यों का संरक्षक स्वरूप समझाने की आज अत्यन्त आवश्यकता है। कूटनीतिज्ञता की ओट में कुटिलता का पोषण करने का शिक्षण देने की आवश्यकता नहीं।

महाभारत के बाद जो रिक्तता, मूल्यहीनता और विशृंखलता समाज में भरपूर आई उसका निराकरण करके कृष्ण ने युधिष्ठिर के माध्यम से समाज का नव-निर्माण किस प्रकार किया, नई पीढ़ी का संस्कार परिष्कार किस प्रकार किया, यह तो आज भी चिन्तन और शोध का विषय है। यदि दो महायुद्धों से संश्लिप्त तीसरे महायुद्ध के कगार पर साक्षात् काल भ्रंश से साक्षात्कार करने के लिए तत्पर आज की मानव पीढ़ी को संस्कार निर्माण को वह संजीवनी बूटी मिली होती

तो दूसरे महायुद्ध के बाद ही शून्यता के मरीज योरोप का ध्वन्तरि, कृष्ण होता । काश ! कि उस ध्वन्तरि कृष्ण की थाती दिल से थाम कर चलता हुआ भारत अपनी आजादी के बाद अपनी नई पीढी को मूल्यवान नहीं बना सका । किन्तु सुवह का भूला शाम को दर लौट आये तो भूला नहीं कहलाता । आइए, जन्माष्टमी के दिन हम आत्मशोधन करें । जीवन के नैतिक मूल्यों की मंजिल पर पहुँचने की कोशिश करे ।

और...मशाल जलती रहे !

(शिक्षक दिवस के सन्दर्भ में)

दीपक जगमगाता रहे, प्रज्वलित रहे, आग सुलगती रहे और मशाल जलती रहे । चेतना, लगन, प्रेरणा और उद्बोधक के ये सब प्रतीक किसी भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए कब और क्यों महत्त्वपूर्ण हैं? किसलिए आवश्यक हैं? अवश्य उस समय, जब व्यक्ति या समाज के स्तर पर किसी आन्तरिक निराशा, रुकावट, धकावट, दिशा-भ्रम, अकर्मण्यता आदि के रूप में अधकार महसूस करते हुए, मार्ग-दर्शन हेतु प्रकाश की आकाशा और आवश्यकता हमें तिलमिला देती है ।

आज, अपने भारत में, आजादी के 36 वर्ष सुलन्दगी के साथ, योजनाओं-परियोजनाओं के सफल मूल्यांकन के बावजूद, सशक्त सैन्य प्रशिक्षण, उपग्रह प्रेषण, यशस्वी एशियाड और निर्गुट सम्मेलन के बावजूद, ऐसी कौन-सी रिक्तता हमें कचोट रही है? ऐसी कौन-सी कसक कसमसा रही है? और ऐसा कौन-सा दिशाभ्रम मार्ग-दर्शन के लिए तरस रहा है? आखिर मशाल क्यों जलती रहे? उसे भी तो विश्राम कर लेने दिया जाए ।

अंग्रेजों की साम्राज्यशाही और रजवाड़ों की सामन्तशाही की तुलना में आज हम अधिक-से-अधिक सरकारी नौकरियों का, खुले व्यापार का, जमीन-जायदाद का, सुख-सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, फिर भी हम अन्दर से कटे जा रहे हैं, जले जा रहे हैं, तीखी-तेज आलोचनाओं से भुने जा रहे हैं...आखिर ऐसा क्यों? क्या सारा दोष राजनीति पर है? क्या हम, जो मन्त्री पद पर नहीं हैं : बिल्कुल निर्दोश हैं? या घुन कही और लगा है? आखिर कही तो अधकार है जो यह महसूस करवा रहा है कि मशाल जलती रहे !

बहुत पहले कही सुना था कि यदि 10 वर्ष के लिए निश्चिन्त होना चाहते हैं तो खेती उपजाइये; 50 वर्ष के लिए निश्चिन्तता चाहते हैं तो बाँध बाँधिए, कल-कारखाने लगाइये, किन्तु सदियों-सदियों के लिए निश्चिन्त होना चाहते हैं तो इन्सान बनाइए ! इन्सान पैदा करने में और इन्सान बनाने में उतना ही अन्तर है, जितना पत्थर खान से तलाशने में और बाहर तराशने में ! अनगढ़ पत्थरों को तराशे बगैर चुन देने में भवन की बनावट में जो भौंडापन महसूस

होता है वही भीड़पन भी कसक कचोटती है जब किसी राष्ट्र में इन्सान बनाने का काम बन्द हो जाता है। लगता है, इन छत्तीस वर्षों में इसी काम में कुछ कमी रह गई है जो हमारे विकास की शानदार उपलब्धियों के बावजूद हमारी सारी खुशियों को, राष्ट्रनिर्माण की मुखानुभूति को लील जाती है, निगल जाती है। यह पीड़ा उस समय और भी मर्मन्तिक हो उठती है जब हमारी नई पीढ़ी एक 'एंग्लोमैन कैरेक्टर' के रूप में भरी-पूरी और ऊँची नजर आती है।

किन्तु ज्ञान, अनुभव, व्यवहार तथा जीवन-दर्शन की कमीटी पर नितान्त धीनी नजर आती है। इन बड़े-बड़े कल-कारखानों से हम भारी मशीनें और पुर्जे बना सकते हैं, ये बड़े-बड़े बाँध, मिचाई करके मैदानों को हरा-भरा बना सकते हैं, मगर सदियों-सदियों के लिए निश्चिन्त होने के लिए देश को जिन इन्सानों की जरूरत है, उन्हें कौन बना सकते हैं? तुरन्त उत्तर मिलेगा—शिक्षक ! शिक्षक के आलावा दुनिया की कोई हस्ती नहीं है, जो इन्सान बना सकती है।

तो क्या छत्तीस वर्षों में शिक्षकों की संख्या कम रही जो इन्सान बनाने में कमी रह गई? अंग्रेजों और राजाओं के राजतंत्र की तुलना में इस प्रजातंत्र में शालाओं और शिक्षकों की संख्या तो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी है, बढ़ती जा रही है किन्तु फिर भी इन्सान क्यों नहीं बन रहे हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न है।

वर्णव्यवस्था को हमने पुराना मानकर, घिसा-पिटा जानकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। वर्णव्यवस्था की सही ऊँचाई और गहराई को हम ममले तो स्पष्ट होगा कि समाज के निर्माण में और शरीर के निर्माण में 'कंटेवॉलिज्म' और 'एन्वॉलिज्म' की सतत् प्रक्रिया एक जैसी है। समाज में जीवन मूल्यों का हनन; आधुनी, गैर सामाजिक वृत्तियों का जनन; प्रतिक्षण होता रहता है अतः उसके बराबर मुकाबले में शरीर के लाल कणों की भाँति समाज में व्यक्तियों का एक वर्ग, एक समुदाय ऐसा होना ही चाहिए जो निरन्तर अबाध गति से बिना किसी शत्रु, लाग-नगाव और बिना किसी प्रतिदान या प्रतिशोध के, केवल निर्माण की धुन में लगा रहे। सामाजिक वृत्तियों, मानव मूल्यों और सकारात्मक जीवन-दर्शन की गिरती दीवारों को रात-दिन चुनता रहे। ऐसा करना समाज निर्माण प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है, जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा समुदाय संकस और सम्पत्ति, अर्थ और काम को अपनी वृत्ति पर हावी नहीं होने देगा। समाज के ऐसे मूल्य रक्षक वर्ग को ब्राह्मण कहा गया। यानि समाज में दसान बनाने वाले तराशने वाले उपकरण का नाम ब्राह्मण है। यदि कोई जन्म में ही ऐसी वृत्ति का व्यक्ति है तो बहुत ही उत्तम है और यदि कोई बाद में ऐसी वृत्ति का बनना चाहता है तो अपने में परिवर्तन करे, उस वृत्ति निर्माण के लिए

प्रयत्नशील रहे। चाहे सनातनी हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिक्ख हो, चाहे हरिजन हो या गिरिजन हो, स्त्री हो या पुरुष हो कोई भी हो, किन्तु यदि वह शिक्षक बन जाये तो उसे अपने-आप को ब्राह्मण मानना चाहिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व की पहली शर्त है ज्ञान की गरिमा, व्यक्तित्व और जीवन-दर्शन की महिमा। विज्ञान की तेजस्विता और मनन की मनस्विता उसकी सबसे बड़ी सम्पत्ति होती है। आजादी के बाद इन छत्तीस वर्षों में हमारे देश का शिक्षक यानि ब्राह्मण अपनी तेजस्विता का विकास नहीं कर सका। यही कारण है कि इन्सान नहीं बना सका। केवल परिक्षार्थी तैयार कर सका। कोई दूसरा देश इस ब्राह्मणत्व की बात को नहीं समझे तो दुःख नहीं होता किन्तु रोम-रोम तड़प उठता है, जब जब मनु, वशिष्ठ और विश्वामित्र, गार्गी और मैत्रेयी की विरासत का धनी, भारत का निवासी, जब शिक्षक बन जाए और फिर इन्सानों का निर्माण नहीं कर सके ! राम और लक्ष्मण को पैदा किया था दशरथ ने किन्तु उनको बनाया था वशिष्ठ और विश्वामित्र ने ! तब देश का रावणत्व ललकारा जा सका। ये दोनों व्यक्ति वर्षों तक विरोधी रहे किन्तु राम और लक्ष्मण के निर्माण के मामले में एकमत थे, सहमत थे ! आज हमारे देश का ब्राह्मण वशिष्ठ विश्वामित्र यानि शिक्षक खो गया है, ओझल हो गया है। केवल राजनीति को कोसने में, केवल पाठ्यक्रम, परीक्षा-प्रणाली, विभागीय व्यवस्था, पद-प्रमोशन, तबादलों की उलझनों में, आलोचनाओं में, उलझा हुआ शिक्षक भूल गया कि ये उलझनें Generator की हैं, Generation की नहीं। Producer की हैं Production की नहीं। Producer बढ़िया होगा तो Production घटिया नहीं हो सकती।

या तो शिक्षक को यह ब्राह्मण वृत्ति स्वीकार ही नहीं करनी चाहिए और जब स्वीकार कर ही ली तो इस वृत्ति के रंग में पूरा रँगना चाहिए। ब्राह्मण वृत्ति का व्यक्ति अन्य तरह की वृत्ति रखे, ज्ञान-गुण, विन्नन, मनन और व्यवहार की शालीनता को छोड़कर जीवन मूल्यों का अवमूल्यन करे, सैक्स और संपत्ति उस पर हावी हो जाए, तो यह बदरंग स्थिति, वृत्ति सकरता ही देश के इन्सानों का निर्माण करने में बाधक बना करती है, अन्धकार उत्पन्न किया करती है।

इसका अर्थ यह नहीं कि शिक्षक निर्धन हो जाए, सुख-मुविधा से वंचित हो जाए। निवास के अभाव में बनवासी हो जाए। यह धारणा नादानों का लक्षण है। सोने की झालर और सोने से मढ़ी सींगों वाली एक हजार गायों के अधिकारी याज्ञवल्क्य निर्धन नहीं थे। हजारों छात्रों के गुरुकुलों के संचालक ऋषि-मुनि निर्धन और विपन्न नहीं थे। किन्तु उनकी सम्पन्नता का आधार, गैर सामाजिक

आचरण और जीवन मूल्यों का अबमूल्यन नहीं था। उनके मूल में वृत्ति संकरता नहीं थी। आज का शिक्षक ब्राह्मण सम्पन्नता चाहता है, जीवन-मूल्यों की कद्र पर, ज्ञान-गुणों के चिंतन की चिंता पर ! बस ! तभी देश की सरस्वती तिलमिला उठती है, तडप उठती है, इसीलिए ज्ञान का सूर्य अस्त हो रहा है, अन्धकार में भटकता देश का मानस आशा सँजोए बैठा है कि ब्राह्मणत्व का दीपक न बुझे और शिक्षक के हाथ में थमी यह जीवन-मूल्यों की मशाल जलती रहे ! जलती रहे !! जलती रहे !!!

सह-अस्तित्व के बुनियादी अवधारक—नेहरू

दिनांक 27 मई - पंडित नेहरू की पुण्यतिथि ! ऐसा सुनते हैं कि व्यक्ति पूजा श्रेय नहीं ! किन्तु सही अर्थों में सोचा जाए तो आज तक व्यक्ति को पूजा किसने ? व्यक्ति कभी नहीं पूजा गया । न कभी पूजा जाएगा । किन्तु, व्यक्तित्व को न तो आज तक कोई नकार सका, न कभी नकार सकेगा । व्यक्तित्व ही एक ऐसा अमूर्त तत्त्व है जो व्यक्ति को श्रेय अथवा श्रेणी प्रदान करता है—वर्गीकृत (catagorised) करता है । व्यक्ति का रूप-स्वरूप, आकार-प्रकार, नाम-धाम आदि तो उस अभिव्यक्त व्यक्ति का प्रतीक मात्र होता है, परिचायक आधार मात्र होता है । अतः जिस व्यक्ति ने अपने सामाजिक राजनैतिक विश्व के धरातल पर प्रेम, शान्ति और सह-अस्तित्व के जीवन-दर्शन को मूर्तिमान् किया; जिस व्यक्तित्व ने शान्ति और सह-अस्तित्व को केवल बौद्धिक खुराक मात्र नहीं बल्कि जीवन-मूल्य के रूप में स्वीकार और साकार किया—उस व्यक्तित्व की खातिर 27 मई और 14 नवम्बर याद की जाती हैं, की जाती रहेंगी ।

मनुष्य की मनोवृत्ति के साथ प्रकृति ने एक खिलवाड़ की है । यह एक विडम्बना ही कही जाएगी कि गैर सामाजिक, अमानवीय, आसुरी शक्तियों के विक्रम की 'ग्लैमर' की चकाचौंध में हम सामाजिक, मानवीय शाश्वत मूल्यों के प्रति अनास्थावान एक क्षण में हो जाते हैं । लगता है, मानो तूफानी झझावात से उत्पन्न अंधेरे को देखकर हम सूर्य की प्रकाशदायिनी शक्ति के प्रति ही अनास्थावान हो गये हों । लगता है, मानो हैजा, टी०बी० और कैंसर के शक्तिशाली कीटाणुओं से मरने वालों को देखकर हम स्वास्थ्य, जीवन और आयुर्विज्ञान के प्रति ही अनास्थावान हो गये हो । और ठीक इसी प्रकार रामायण, महाभारत काल से लेकर द्वितीय महायुद्ध तथा वर्तमान शीतयुद्धों से घिरते-घहराते वातावरण में हिंसा, युद्ध तथा विनाश का ताजा से ताजा ग्लैमर देखकर मनुष्य; बेचारा प्रकृति से अभिशप्त मनुष्य प्रेम, शान्ति और सह-अस्तित्व के धनी व्यक्तित्व के प्रति ही अनास्थावान हो उठता है । किन्तु, जिस प्रकार सूर्य और आयुर्विज्ञान के प्रति अनास्थावान होना नादानों का लक्षण है, उसी प्रकार शान्ति और सह-अस्तित्व के प्रति भी अनास्थावान होना बौद्धिक अपरिपक्वता का लक्षण है ।

हम तनिक गहराई से सोचें कि हमारे समाज की रोजाना की जिन्दगी के चौबीस घंटों का कार्य-व्यापार-व्यवहार-नेन-देन-कार्य-कलाप चाहे परिवार के स्तर पर हो, चाहे कार्यालय, मभा-सोमाइटी के स्तर पर हो किन्तु वह सब कार्य-कलाप कुछ प्रतिशत गैर सामाजिक तत्वों द्वारा जीवित और संचालित है (?) या अधिक प्रतिशत सामाजिक तत्वों द्वारा संचालित और सरक्षित है ? घूमघोरी, चोरबाजारी, तस्करी, जमाघोरी, कत्ल, डाका, आगजनी आदि सभी प्रकार की हरकतें प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में ईमानदार सहयोगियों, साथ निभाने वाले अधिकारियों डॉक्टरों-वकीलों आदि समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के प्रेम, विश्वास, सहयोग व सह-अस्तित्व की भावना पर ही कामयाब होती है। अर्थात् गैर सामाजिक प्रवृत्तियों की भी नींव हिल जाए, यदि उनके स्तर पर सहयोग और सह-अस्तित्व उनमें से हटा लिया जाए !

सर्वशक्तिमान् प्रकृति के विनाशकारी भूकम्प तथा महाशक्तिमान् परमाणु के विध्वंसकारी बम का सर्वाधिक अभिशप्त जापान यदि आज भी ऊँचा मस्तक किए जीवित है तो यह मनुष्य की मृज्जनील, सकारात्मक आस्थाओं—प्रेम, विश्वास, सहयोग, शान्ति और सह-अस्तित्व की ही प्रत्यक्ष विजय है।

आज यह मात्र भावनात्मक-काल्पनिक उडान नहीं बल्कि विश्व का ध्रुव सत्य सिद्ध हो चुका है कि जितनी अधिक मात्रा में हम विज्ञान की ओर बढ़ते जा रहे हैं उतनी ही अधिक हमारी परिस्थितियाँ और मनःस्थितियाँ हमें शान्ति और सह-अस्तित्व की ओर बढ़ने के लिए मजबूर कर रही हैं। यही कारण है कि अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में लगता है कि युद्ध के बादल अब मँडराये तब मँडराये किन्तु हर वार विश्वयुद्ध का टल जाना इस बात का प्रमाण है कि बुद्धिधर्म मानव चाहे खुद कितना ही ईर्ष्या, प्रतिशोध अविश्वास और अशान्ति की दवाग्नि से झुलस जाय किन्तु प्रेम, शान्ति और सह-अस्तित्व का लेपन ही अन्ततोगत्वा, मानव जीवन की स्वस्थता का आधार है जिसके बिना मनुष्य सामाजिक सन्दर्भों में सुख-शान्ति से जीने की कल्पना ही नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी युगसम्मत, विज्ञानसंगत, तर्कसंगत आधारों पर नेहरू जी की आस्था-ने दृढ़ सकल्प-धारण किया था और विश्व की कूटनीति के मरुस्थल में उन्होंने शान्ति और सह-अस्तित्व के 'ओसिस' का निर्माण किया था।

सह-अस्तित्व की भावना तभी विकसित हो सकती है जब मनुष्य में सामाजिक कृतज्ञता का अहसास पूरी तरह कूट-कूटकर भर दिया जाए ! जिस भी क्षण कोई व्यक्ति समाज या राष्ट्र यह बोलता या सोचता मात्र भी है कि अमुक बात या घटना में "तुम मेरा क्या कर सकते हो ? मैं स्वतन्त्र हूँ, मैं तुम्हारे बिना भी जी सकता हूँ।"—वस, वही समझ ले कि वह व्यक्ति, समाज या राष्ट्र-भ्रमित हो गया। जब तक हमारा रोम-रोम यह नहीं बोलेगा कि मेरी अकेली

इकाई का कोई अस्तित्व नहीं है तब तक सह-अस्तित्व का कोई व्यक्तित्व नहीं निखर सकेगा। हर कदम पर मनुष्य की इकाई यह महसूस करे कि सह-मानव से हटकर मेरा कोई जीवन नहीं है। वह सह-मानव मेरा निकटतम हो या दूरतम किन्तु वह है तो सह-मानव जो कि सह-इकाई है। दक्षिण भारत के एक व्यापारी के लिए सुदूर उत्तरी ध्रुव के सह-मानव की ग्राहकी नहीं है किन्तु फिर भी ग्राहक नाम की इकाई के महत्त्व को समझते हुए उत्तरी ध्रुव के उस अज्ञात ग्राहक सह-मानव के प्रति भी वह कृतज्ञता महसूस करे ऐसा मानसिक प्रशिक्षण सह-अस्तित्व के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। इस अनुभूति के लिए सबसे बड़ा मानसिक प्रशिक्षण इस बात का करना होगा कि सह-अस्तित्व की भावना की रक्षा के लिए यदि स्वयं की घेलाग दौड़, बेलगाम हित साधना में बाधा, हानि तथा बढ़ोतरी की जगह घटोतरी भी हो तो स्वीकार है किन्तु सह-अस्तित्व की भावना पर खरोच मात्र भी स्वीकार नहीं है। ऐसा जब सम्भव होगा तब यह माना जा सकेगा कि सह-अस्तित्व को हमने जीवन-मूल्य के रूप में अंगीकार किया। तब ही व्यक्ति समाज, राष्ट्र के स्तरों पर आपाधापी, हड़प-घड़प आदि के नजारे देखने को नहीं मिलेंगे! फिर न तिब्रत हड़पा जाएगा, न वियतनाम दबोचा जाएगा, न अफगानिस्तान विवाद का विषय बनेगा और न ईरान अमरीका से टक्कर लेगा क्योंकि फिर सह-अस्तित्व की रक्षा की खातिर अन्य अनेक हठ, आप्रह, आशाए-प्रत्याशाएं तुरन्त छोड़ने के लिए हर स्तर पर हर इकाई तैयार रहेगी!

नेहरूजी का एक और दार्शनिक आधार था। मनुष्य सुख चाहता है। भले ही सुख की परिभाषा अपनी-अपनी अलग-अलग होती रहे किन्तु यह तो सबको मानना ही पड़ेगा कि शान्ति के बिना सुख का कोई आधार नहीं। बल्कि सामाजिक सन्दर्भों में सह-मानव के साथ जिन्दा रहते हुए समाज से कटकर या उसे काटकर यदि जिये भी तो क्या जिये? समाज से जुड़कर और उसे जोड़कर जिस शान्ति-पूर्ण जीवन की कल्पना की जा सकती है उस सुख-शान्ति की उपलब्धि सह-अस्तित्व के संकल्प पर ही आधारित हो सकती है। महात्मा बुद्ध ने प्रेम से भी अधिक मैत्री को महत्त्व दिया था। प्रेम मनुष्य में किसी भी क्षण एकाधिकार, सर्वाधिकार अथवा विलीनीकरण की स्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है—किन्तु मैत्री? मैत्री तो सदा-सर्वदा विगुद्ध सह-अस्तित्व का पोषण करती हुई शान्ति के शिक्षण के साथ सुख का रक्षण करती है। ५० नेहरू को बौद्ध-दर्शन का यह मैत्री पक्ष अत्यन्त रुचिकर प्रतीत हुआ। यही कारण था कि स्वतन्त्र भारत की विदेश नीति को मैत्री के बुनियादी सूत्रों पर निर्देशित किया गया।

नेहरूजी के दृष्टिकोण से सह-अस्तित्व को हम समझना चाहे तो हमें 'Consideration for others' की दार्शनिक भूमिका को समझने का प्रयास करना

चाहिए! अर्थात् सह-मानव के—पड़ोसी के—अस्तित्व और व्यक्तित्व को स्वीकार करना, मान्यता देना, आदर देना एक ऐसा मानसिक प्रशिक्षण है कि जिसकी नींव पर सह-अस्तित्वमुखी सुख-शान्ति की विशाल मजिले खड़ी की जा सकती हैं। जैन-दर्शन का अनेकान्तवाद, बौद्ध-दर्शन की मैत्री, ईसा का प्रेम, कबीर व नानक का एकेश्वरवाद, रामकृष्ण परमहंस का सर्वधर्म अनुशीलन और गांधी का सर्वधर्म समभाव—इन सबको 'Consideration for others' के घागे में पिरो कर चला जाए तो सर्वधर्म समभाव से आगे बढ़कर हम सर्ववाद समभाव और सर्वव्यक्ति समभाव की मानसिक स्थिति तक पहुँच सकते हैं। उस सीमा में पहुँचने पर मनुष्य का जीवन 'जीओ और जीने दो' Live and Let live के सिद्धान्त में आगे बढ़कर अन्तपोदप की मंजिल पार करता हुआ सर्वोदय तक पहुँच जाता है जहाँ पहुँचकर मनुष्य का चिन्तन बरबस बोल उठता है—'Live to let live' इस प्रकार जियो कि दूसरो को जिन्दा रखने में सहयोगी और सार्थक बन सको।

प० नेहरू के चिन्तन व दर्शन को इन्ही सब सन्दर्भों में समझने का प्रयास करते हुए हम वैदिक ऋचा के स्वरो के साथ उनके शान्ति और सह-अस्तित्व का उद्घोष करें—

ओम् सहनाववतु

सहनी भुनक्तु

सहवीर्यं करवावहै

तेजस्विनावधीतमस्तु

मा चिद्विपावहै

ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः

सत्य का मोल

सत्य ! केवल ढाई अक्षर के इस शब्द के चारों ओर मनुष्य के जीवन का, जीव-जगत् और दर्शन का, भूत-भविष्य और वर्तमान का, सुख-दुःख, आशा-निराशा, उचित-अनुचित के सजावात का चिन्तन, खोर और प्रयोग के निरन्तर विकास का एक ऐसा ताना-बाना बुना हुआ है, केवल तनिक से इस सत्य शब्द के इनारे-किनारे युद्ध और शान्ति, जीवन और मरण, आसक्ति और विरक्ति आदि का एक ऐसा इतिहास घिरा हुआ है कि लगता है—मानो, सत्य के अतिरिक्त अन्य कुछ भी जगत् में नहीं है। जो कुछ है—सत्य का ही कारोबार है। अर्थात् सत्य ही इस सृष्टि का मूल तत्व है। कदाचित इसीलिए गांधी ने Truth is God and God is Truth कह कर अपने सारे जीवन को सत्य का प्रयोग मात्र बतलाया। हमारे सुदूर पौराणिक इतिहास में सत्य के लिए ही सुर-असुर संग्राम, रामायण-महाभारत, महावीर और बुद्ध का वैराग्य, ईसा की शूली, मोहम्मद की हिजरत, मीरां और सुकरात को जहर का प्याला—यं सब कार्यकलाप सत्य के ही ईर्ष्या-गिर्द दिखाई दे रहे हैं। विदेशों की लोक-कथाओं में या महाकाव्यों में भी हमारे रामायण और महाभारत की ही भाँति सत्य की अन्त में विजय दिखाई गई है। इलियड और ओडेसी में भी सत्य की प्रतिष्ठा देखने को मिलती है। अतः सत्य मानव मात्र की धाती है। समूचे विश्व में राजा, राष्ट्रपति, न्याय-पालिका, दण्ड-पालिका, पुलिस, सी० आई० डी०, सी० डी० आई० जैसी व्यवस्थाओं का संचालन सत्य की रक्षा के लिए सत्य की खोज के लिए, सत्य को स्वीकार करने-कराने के लिए यानि सत्य की प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए ही तो किया जा रहा है। भारत में तो सत्य के विजय पर्व के रूप में दशहरा और राष्ट्रीय चिह्न में 'सत्यमेव जयते' स्वीकार करना सत्य की परम प्रतिष्ठा को स्वीकार करना है।

सत्य की इतनी महिमा भरे स्वरो के बीच सत्य के सेनानी कवीर की ही एक ददं भरी आवाज फूट पड़ी—

“साँच कहूँ तो मारि है, झूठे जग पतियाइ।

ये जग काली कूकरी, जे छेड़ें तो घाई ॥”

आदि-अनादि काल से सत्य के इतने जबरदस्त पड़ाव और घेराव में से

निकाल कर झूठ की प्रतिष्ठा, झूठ पर विश्वास, सच कहने पर मारा जाना—यह सब विरोधाभास एक बार के लिए झनझना देता है—सत्य के सारे महल को क्षण भर में खण्डहर बना देता है। रही-सही आस्था उस समय और भी चरमराकर चूर हो जाती है जब बड़ी कसक के साथ गली-मोहल्ले में, चौपाटी-चौपाल में बच्चे से लेकर बूढ़ा तक सच बोलने से डरता है। कहता है—सच कौन बोले? सच बोलने वाला भरता है। सच कौन सुने? झूठ प्यारा लगता है। सच्चा प्राणी दुःख पाता है, झूठा सुख पाता है—ऐशो-आराम, दौलत पाता है। यदि यही हालत है तो सत्य के नाम पर इतना नाटक क्यों रचा जाता है? यदि सत्य कष्ट पाने के लिए ही होता है तब साधारण तौर पर सुख की जिन्दगी चाहने वाला समाज दुःख क्यों जान-बूझकर गले लगाये? या तो हमारा धर्म-दर्शन इस विरोधाभास को दूर करे और सिद्ध करे कि सत्य में सुख निवास करता है, सत्यवादी इसी जन्म में सुखी होता है। आज तक यही समझा कि सत्य की विजय अन्त में होती है और अन्त तक, साधारण व्यक्ति का धैर्य, साहस-साथ नहीं देता। सत्य मदव दुखान्तक रहा है। इसीलिए इसकी ठेकेदारी सर्वद्वय महापुरुषों ने ही ली है। किन्तु दुःखान्तक सत्य के ठेकेदार महापुरुषों को भी सुख के दावेदार समाज के बीच जीना पड़ता है वह समाज सत्य को तब तक स्वीकार नहीं कर सकता जब तक कि सत्य की विजय अन्त में होने की अपेक्षा शुरू में न होने लग जाय। इसके लिए हमें सत्य के चिन्तन और शिक्षण की दिशा ही बदलनी होगी।

समाज के 'ले मैन' का मानस जिधर ढाल दिया जाय उधर ही ढल जाता है। जरूरत है ढालने वाले चिन्तनशील मनीषियों की। यज्ञ, कर्मकाण्ड और नरबलि के लिए तैयार जन-मानस बुद्ध और महावीर द्वारा अहिंसा के प्रति तैयार किया जा सकता है, कट्टर मूर्तिपूजक भारत में स्वामी दयानन्द द्वारा मूर्ति विरोधी आर्य समाजी तैयार किये जा सकते हैं तो समाज को ऐसे वातावरण के लिए भी ढाला जा सकता है जिसमें सत्यवादी भी ऐशो-आराम और दौलत पाने का हकदार हो। समाज में ऐसी सम्भवनाएँ जगाई जा सकती हैं जिनमें सत्य को कदम रखते ही विजय मिले जिससे कि सत्य के प्रति साधारण व्यक्ति की भी रुचि जागृत हो। अन्त में सत्य की विजय होती है—ऐसी जन्तिम इन्तजारी की शानिर सत्य दम तोड़ता हुआ, गला घोटता हुआ नजर न आए—ऐसा वातावरण समाज में बनाया जा सकता है किन्तु दमके लिए हमें सत्य के चिन्तन और शिक्षण की दिशा बदलनी होगी।

सत्यवादी हरिश्चन्द्र की कथा ने सत्य को जो ब्यथा प्रदान की है वह तो विषय की विटम्बना है। सत्य, अरे आम नीलाम हो रहा है। बाजार में बोली लग रही है। बाजार भीड़ में सब भीड़ बने गये हैं—मज्जन-गुणीजन-विद्वज्जन-

नीजन और***और हिम्मत के साथ सत्य को खरीदकर-घसीटकर ले जाता है—
 चांडाल ! जिस समाज में चांडाल के हाथो सत्य बिकेगा (बिकना ही जहाँ सत्य की
 गति होगी) तो उस समाज का निम्नानवे दशमलव नौ, नौ, नौ प्रतिशत व्यक्ति
 ठूठ बोलेगा—सरासर झूठ ।

(तो) आइये ! यदि हिम्मत है तो, चिन्तन के क्षणों में संकल्प करें, आत्म-
 मोघन करें कि जीवन के कदम-कदम पर बिखरे हुए सत्य के प्रति हमारे रौए-
 रौए के किसी कोने मे कहीं चांडाल छिपा हुआ तो नहीं बैठा है ।

शक्ति का सदुपयोग

यदि केवल सत्य ही प्रधान होता और शक्ति गौण होती तो गुरु विश्वामित्र को राम-तद्वरण की शक्ति की मांग नहीं करनी पड़ती; यदि शक्ति सत्य के अस्तित्व का आधार न होती तो जापान में सत्य के दीप और शक्ति की तलवार का संयुक्त प्रतीक न होता; यदि सत्य ही सक्षम होता तो गुरु गोविन्द सिंह को 'सत्य का मैनीकीकरण' न करना पड़ता ।

अतः यह निर्विवाद है कि एक तरफ सत्य के लिए शक्ति आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है तो दूसरी तरफ शक्ति में व्यक्त का अवमूल्यन कर देने का खतरा भी संयुक्त है । किसी ऋषि ने एक चूहे को क्रमशः शक्ति प्रदान करते-करते शेर बना दिया । शेर बनते ही उसने ऋषि पर ही पूरी शक्ति के साथ आक्रमण किया । ऋषि को समझ में आ गया कि शक्ति में अवमूल्यन (मूल्यहीन) हो जाने का जबरदस्त खतरा है । ऐसा ही खतरा शक्तियों के वरदान प्राप्त भस्मासुर, रावण और बालि तथा हिरण्यकश्यप की कथाओं में देखने-समझने को मिलता है । इन कथाओं में इस जगत का एक जागनिक सत्य समाया हुआ है कि शक्ति एक ऐसा तत्व है कि जिनके किसी भी क्षण दुरुपयोग हो जाने का भयंकर खतरा है । माँ भगवती की उपासना से प्राप्त शक्ति जहाँ गदाधर को रामकृष्ण परमहंस बना सकती है वही माँ भगवती की उपासना से प्राप्त शक्ति मानसिंह को सफल डाकू बना सकती है । जो परमाणु शक्ति औपधि व उपकरण बन कर जीवन की रक्षा करती है वही परमाणु शक्ति हिरोशिमा नागासाकी में जीवन समाप्त भी करती है । यही कारण है कि शक्ति के सदुपयोग की बात विचारणीय बनती है ।

दैनिक जीवन के स्तर पर विचार करें तो हम देखेंगे कि धनवान की शक्ति उत्तरदायी है—निर्धन के शोषण के लिए; बलवान की शक्ति उत्तरदायी है—निर्बल के संश्रय के लिए । युवा शक्ति शक्तिशाली है पुरातन पुरुषों के लिए; माता-पिता, अभिभावक शक्तिशाली हैं—सन्तानों के लिए; अधिकारी शक्तिशाली हैं—कर्मचारी के लिये और राजनीति विज्ञान की संबैधानिक भाषा में राजा—राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हैं—समूचे राष्ट्र के लिए ! तब यदि समाज में चारों तरफ असन्तुलन और असन्तोष के कारण समाज का एक घटक दूसरे

रहती है। इस क्षात्र तेज के दो स्वरूप होते हैं—हिंसक क्षात्र तेज और अहिंसक क्षात्र तेज ! हिंसक क्षात्र तेज में दुरुपयोग तथा अवमूल्यन की सम्भावनाएँ अधिक-से-अधिक मौजूद हैं जब कि अहिंसक क्षात्र तेज के मूल दर्शन में ही प्रेम, सद्भावना, विवेक, अनासक्ति और इस सबसे ऊपर आत्म-विश्लेषण आत्म-शुद्धि समाई हुई है। अतः शक्ति के सदुपयोग की दिशा में अहिंसक क्षात्र तेज, इस धरती के घरातल पर मानसी सीमाओं में युगसम्मत है, युगानुकूल है ! गांधी ने इसी अहिंसक क्षात्र तेज का सामाजिक-राजनैतिक क्षेत्र में बड़े स्तर पर सामूहिक रूप में प्रयोग किया था। उस प्रयोग को आगे बढ़ाने तथा उस दिशा में नए शोध-पूर्ण आयाम पेश करने का काम नई पीढ़ी का था जो अब विचारणीय है !

सत्य और शक्ति के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधी

30 जनवरी सन् 1948 की शाम ! केवल हिन्दुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि मानव मात्र के लिए, इतिहास की पुनरावृत्ति की एक ऐसी खौफनाक शाम—जिसने यह सोचने के लिए मजबूर किया कि इस धरती पर चाहे कैसा भी युग क्यों न हो किन्तु सुर-अमुर संग्राम शाश्वत है। अतः गांधी को गोली मारने वाले केवल 1948 ईस्वी सन् वाले गोडसे को दोष देना व्यर्थ है क्योंकि मनुष्य की विडम्बना रही है कि सत्य इसी प्रकार तिरोहित होता आया है।

आसुरी-वर्चरी शक्तियों के सम्मुख सत्य सदैव मरता आया है ! कहते हैं— 'मंधरा' की मथणा से यन्त्रणा पाया हुआ राम विजयी होकर आया था, लेकिन सुना है कि 'धोवी' की पछाड़ खाकर रामराज्य उजड़ता आया है। यदि ईसा को शूली, गांधी की गोली; मुकरात और भीरा को जहर; दयानन्द को काँच के टुकड़े; मोहम्मद को पत्थरों की वीछार—यह सब कुछ सत्य है तो आत्म-प्रवचना से अपनी रक्षा करते हुए हमें 'सत्यमेव जयते' कहने के सम्दर्भों को बदलना होगा। सत्य कभी अपने आपको जीवित-अपराजित नहीं रख सका। गहरे अतीत में पराजित सत्य को कब्र पर चिन्तन की चर्चाएँ करके वर्तमान परिस्थितियों की तराजू पर अनुकूलता के मनमोजी घाट रखकर वणिक वृत्ति से तौल कर जब मनुष्य 'सत्यमेव जयते' का उद्घोष करता है तब सत्य के प्रति कितना न्याय हो पाता है—इसका निर्णय आज तक कोई नहीं कर सका। यही कारण है कि हर 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को हम गांधी का सत्य तौलते हैं किन्तु वह सत्य है जो प्राप्त ही नहीं होता—तुलता ही नहीं और हम फिर आने वाली तारीख तक चुप होकर बैठ जाते हैं।

मनुष्य के जीवन में सत्य की रक्षा शक्ति किया करती है। शक्ति के दो रूप होते हैं—आध्यात्मिक और भौतिक ! आध्यात्मिक शक्ति 'अति मानसी' शक्ति हुआ करती है जो भौतिक स्तर पर सुलभ नहीं होती। भौतिक स्तर पर शक्ति के दो रूप होते हैं—ब्रह्म तेज और क्षात्र तेज ! ब्रह्म तेज को सदैव अपने अस्तित्व के लिए क्षात्र तेज की आवश्यकता बनी रहती है। इस क्षात्र तेज के भी दो रूप होते हैं—हिंसक क्षात्र तेज और अहिंसक क्षात्र तेज ! चूँकि, मनुष्य के इतिहास में या तो हिंसक क्षात्र तेज ही आज तक विकसित

और अनुमोदित होना आया है और या फिर उसके बलम कायरता—कापुरुषता को ही स्थान मिलता आया है। किन्तु हिंसक क्षात्र तेज के विकल्प के रूप में मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र में अहिंसक क्षात्र तेज को भी छोटे से लेकर बड़े स्तर तक ज़रम में लिया जा सकता है, उसका विकास किया जा सकता है। ऐसी सम्भावनाओं को उजागर करने वाला गांधी; ऐसी नई दिशा का निर्माण करने वाला प्रयोगशील गांधी यदि हिंसक क्षात्र तेज की युगों-युगों से चली आने वाली आंधी में खो जाय तो फिर वर्तमान परिस्थितियों में (जोकि हिंसक क्षात्र तेज की ही समर्थक हैं) उस छोड़े हुए गांधी को खोजने के लिए हमे अतीत की परिस्थितियों में भी जाना होगा। गांधी की इस अहिंसक क्षात्र तेज की मनस्विता को मुलझे हुए रूप में नहीं समझने के कारण हम उसे कायरता-कापुरुषता का प्रतीक मानकर अपने पौरुष-प्रदर्शन के क्षणों में उसे भूल जाते हैं। यदि गांधी की अहिंसा ने हमें 'अपील' किया होता तो इतनी ज़ल्दी हम उसको नहीं भूलते !

गांधी ने गीता को माँ कहा है। उधर गीता में हिंसा का समर्थन हुआ है। अब साधारण व्यक्ति इस अन्तर्विरोध में भ्रमित हो जाता है। हमें यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि गांधी ने शिक्षक और शिक्षण की दार्शनिकता गीता से ली है, गांधी ने कर्म की दिशा गीता से प्राप्त की है किन्तु हिंसा की मान्यता गीता से ग्रहण नहीं की। राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति और फूटनीति के धरा-तल पर अति आधुनिक विकास की ओर बढ़ने वाले हिंसक क्षात्र तेज के वातावरण में सीधे बड़े पैमाने पर सामाजिक व राजनैतिक क्षेत्र में अहिंसक क्षात्र तेज का प्रयोग करने की हिम्मत; उस प्रयोग की सम्भावनाओं की कीमत गांधी ने अपनी मौलिक देन के रूप में पेश की है। गीताकार के युग तक यह प्रयोग मनुष्य के चिन्तन की सीमा में नहीं आया—ऐसा प्रतीत होता है। किन्तु, भारत की अतीत की गहराइयों में से गांधी का चिन्तन अहिंसक क्षात्र तेज को खोज लाया इसका क्षेय तो हमें गांधी को देना ही होगा।

महान् अशोक की महानता के गौरवगान में हिंसा की प्रतीक तलवार को त्वाक में उठा कर रखवा दिया गया। अहिंसा के पौधप को विकल्प के रूप में जागृत नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, गजनी से चला गजनवी ! कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात—सब की सीमाएँ पार करता हुआ वेधड़क सोमनाथ लूटता हुआ, सारी सम्पत्ति सादता हुआ वापस सुरक्षित गजनवी लौट गया। इन सब प्रान्तों की फौजी शक्ति को क्या सौंप सूँव गया ? कहाँ चला गया या 'जनरल ले मैन' और कहाँ चली गई थी उसकी आध्यात्मिक शक्ति ? हमारी आध्यात्मिकता ने हमारे जनमानस को अत्याचार सहने की शक्ति तथा अत्याचारी से सहयोग करने की मूर्ति प्रदान की किन्तु अत्याचारी के अत्याचार को

सलकारने की पौष्य वृत्ति प्रदान नहीं की ।

वेद से वेदान्त तक और महवीर एवं बुद्ध से लेकर दयानन्द तथा अरविन्द तक आध्यात्मिकता के नाम पर आर्थिक-राजनैतिक उदासीनता को पनपा कर; आध्यात्मिक सम्पन्नता की अफ़ीमी घूँट पिला कर, आर्थिक-राजनैतिक विपन्नता इस कदर—इस सीमा तक— पहुँचाई गई कि देश अपनी आजादी खो बैठा । फिर खोई हुई आजादी को पाने के लिए आक्रान्ताओं से सीधी संगठन युक्त टक्कर लेने का पौष्य तत्व 'जनरल ले मैन' के जीवन तत्व में से समाप्त हो गया । सीधी टक्कर लेने की हिम्मत को छोड़कर पलायनवादिता की चरम सीमा उस समय देखने को मिली जब देश की आर्थिक व राजनैतिक शक्ति जागृत करने के लिए अरविन्द घोष मैदाने-जंग में उतरे किन्तु आध्यात्मिक शक्ति सँजोने के लिए पाँडिचेरी में आश्रम खोल कर बँठ गये । सुभाष की आजाद हिन्द फौज में सीधी टक्कर लेने की महत्वाकांक्षा तो थी किन्तु आक्रान्ताओं की बर्बर शक्ति की तुलना में उसमें क्षमता नहीं थी । उस फौज में बाहरी शक्तियों से मदद लेकर काँटे को काँटे से निकालने की वह ऐतिहासिक भूल समाई हुई थी जिस भूल को देश जयचन्द, सांगा और पानीपत के इतिहास में कर चुका था । टीपू सुल्तान और नाना साहब भी अपने-अपने समय में विदेशों के सामने हाथ पसार चुके थे । अब देश को समझाने की जरूरत थी और है कि बाह्य उपचार की तुलना में शरीर की आन्तरिक एक-एक लाल कण की स्वस्थता स्थायी स्वास्थ्य का आधार हुआ करती है । ठीक, इसके साथ-साथ, देश को यह भी समझने की जरूरत थी और है कि किसी भी देश की स्थायी शक्ति केवल उसके फौजों जवानों में निहित नहीं होती बल्कि एक-एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक आजादी की चेतना, भर-मिटने की प्रेरणा, आक्रान्ता के सम्मुख सीना तानकर अभय के साथ विरोध और असहयोग करने की मजबूत धारणा में देश की स्थायी शक्ति हुआ करती है । और—यही शक्ति भारत के 'जनरल ले मैन' की समाप्त कर दी गई—सदियों-सदियों से ।

परिणामस्वरूप हमारा जनमानस परमुखापेक्षी हो गया । कोई दूसरा हमें शक्ति देगा, कोई दूसरा हमारी रक्षा करेगा, कोई दूसरा धर्मावतार होगा तब अधर्म का नाश होगा । अब कौन आध्यात्मिक यश लेकर राजनैतिक अपयश गले लगापे ? यदि गांधी 'भगवा' धारण कर बैठता तो अधिक यश कमाता, अधिक श्रद्धापाता किन्तु उसने देश के पीरुप को जमाने के लिए राजनैतिक 'अपयश' कमाना भी स्वीकार किया । गांधी ने देश की आध्यात्मिकता को राजनैतिक आयाम दिया । शरीर के एक-एक लाल कण को बलवान बनाने वाली स्वस्थता की दिशा में बच्चे से लेकर बूढ़े तक को अभय का प्रत्यक्ष प्रयोग प्रदान किया । ऋषि दयानन्द से समाज को नारा मिला—'जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की

जय'। गांधी ने कहा कि अंग्रेजों की पुलिस के सामने सीना तान कर जो बोले— 'अंग्रेजों भारत छोड़ो'—वो अभय !! जैन व बौद्ध-दर्शन की अहिंसा ने निःशस्त्रीकरण द्वारा देश को निहत्या किया जब कि गांधी-दर्शन की अहिंसा ने, जिन लोगों में सशस्त्र क्षात्र तेज की क्षमता नहीं थी, उन लोगों को अहिंसक क्षात्र तेज की तेजस्विता से अभिभूत किया। जिन आर्थिक-राजनैतिक आयातों की ओर जन-जीवन की शक्ति केन्द्रित नहीं होने के कारण भारत अन्य देशों की तुलना में समाप्त हुआ जा रहा था—उन आयातों की ओर गांधी ने भारत को केन्द्रित किया। God is Truth : Truth is God. कहकर, ईश्वरवादी-अनीश्वरवादी टक्कर को बचा कर आक्रान्तों के सामने सीधी टक्कर लेने के लिए जन-जन को जुझारू बनाकर कर्म सिद्धान्त को सफलता से निभाया।

आज भी एक गम्भीर प्रश्न हमारे सामने खड़ा है ? स्वतन्त्रता-शून्यता का बोध कराते हुए हमारे जन-जीवन के सामने यह प्रश्न खड़ा है कि क्या माया के भ्रम और मृत्यु के भय से मुक्त कराने वाली हमारी आध्यात्मिकता हमें धनवान देशों के प्रलोभन के भ्रम और बलवान देशों के आक्रमण के भय से मुक्त करवा सकेगी ? अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, कूटनीतिक और वैज्ञानिक परिवेश में क्या हमारी आध्यात्मिकता हमारी आजादी को जीवित रख सकेगी ? फिर कहीं कोई गजनवी निर्वाध-निर्वारोध सोमनाथ लूटता-लादता सुरक्षित लौट जाने का दुस्साहस तो नहीं कर बैठेगा ?

यदि हम ईमानदारी से यह चाहते हैं कि फिर कोई गजनवी हमारी आध्यात्मिकता को लूटने-ललकारने का दुस्साहस नहीं करे तो हमें चाहिए कि मनुष्य की वर्णकृति से ही सही—किन्तु गांधी को तोलकर—हलका हो या भारी—पर अपने पास रख लें, काम आ चुका है, फिर काम आएगा। बेकार नहीं है।

सत्य की रक्षा

संदियों-सदियों से हमने यही सीखा, समझा और समझाया कि—सत्यमेव जयते ! इस शिक्षण में सीधा संकेत तो यही मिलता है कि सत्य शक्तिशाली है जिसकी विजय होती है क्योंकि विजय का सम्बन्ध शक्ति से जुड़ा है—सबलता से—निर्बलता से नहीं। तब यह कल्पना भी कैसे की जाय कि विजयवान सत्य को रक्षा की जरूरत होती है। उधर दूसरी तरफ प्रत्यक्ष व्यवहार के घरातल पर कुछ और ही देखने-समझने को मिलता है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक—दैनिक जीवन में—आपस में एक-दूसरे से कहता है—“सुनो, मजदीक आकर कान में सुनो, कहीं कोई सुन न ले, बाई गॉड, बाई यू, मैंने ऐसा देखा है—अपनी आँख से देखा है, अपने कान से सुना है लेकिन तुम किसी से कहना मत कि मैंने कहा है वरना मैं बुरा बन जाऊँगा, मारा जाऊँगा।” कहना मत, कहना मत कहते-कहते बात तो सब तक पहुँच जाती है किन्तु कहना मत का ब्रेक लगते-लगते बात इतनी घिस जाती है कि उसका रूप धुँधला और विद्रूप हो जाता है। यदि पहले व्यक्ति ने ही हिम्मत के साथ सत्य की स्पष्ट बुलन्द अभिव्यक्ति कर दी होती तो मूल सत्य का स्वरूप विद्रूप नहीं होता। एक तरफ तो जन्म से ‘सत्यवाद—सत्य बोलो’ की जन्म घुट्टी हमें दी जाती है, सत्यवादी हरिश्चन्द्र का आदर्श रखा जाता है—दूसरी तरफ हम सत्य बोल रहे हैं यह प्रकट न हो जाय ऐसा भय हमें दबोचता है। बस, यही स्पष्ट प्रमाण है कि हमारा सत्य भयभीत है, सत्य असुरक्षित है, उसे रक्षा चाहिए ! तब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों ? उत्तर सीधा है कि जब तक सामूहिक रूप में—जनसाधारण के स्वभाव में सत्य को स्वीकार करने की, सत्य के सम्मुख नतमस्तक होने की, सत्य का खुला समर्थन करने की प्रवृत्ति जागृत नहीं होगी तब तक सत्य चाडाल के हाथों यों ही विकृता रहेगा, सत्य रक्षा की भीख माँगता रहेगा। अतः सत्य विजयशाली है ऐसी मान्यता खोखली है। सत्य को रक्षा की जरूरत है—यह मनुष्य के चिन्तन का विषय बनना ही चाहिए। सत्य चाहे अपना हो या पराया, सत्य तो सत्य है, उसकी रक्षा, उसका सम्मान होना ही चाहिए ! उसकी सुरक्षा होनी ही चाहिए।

ऐसा शिक्षण हमें नई पीढ़ी को देना ही होगा। अभी तक पीढ़ी-दर-पीढ़ी हमारी सत्य सम्बन्धी धारणा एकांगी नहीं। केवल सत्य की महिमा और सत्य-

वादी के कण्टो की गरिमा का गौरव बखान करती रही। युद्धों में, संघर्षों में, परीक्षणों में अन्त में सत्य की विजय घोषित करने की परम्पराएँ रही हैं किन्तु स्पष्ट रूप से यह घोषणा कभी नहीं की गई कि असत्य के संघर्ष से ही सत्य उजागर होता है। सत्य मूलतः निर्बल होता है। सत्य को सदैव तथ्य का, कथ्य का और शक्ति के सामर्थ्य का बल चाहिए। शक्तिहीन सत्य ही असत्य सिद्ध होता है। अतः सत्य को अपनी रक्षा के लिए शक्ति की शरण में जाना ही होगा। अर्थात् सत्य को रक्षा का कवच पहनाना ही होगा अन्यथा असत्य का चतुर खिलाड़ी (केवल त्रेता युग में ही नहीं बल्कि हर युग में, हर क्षण में)—असत्य का पहलवान खिलाड़ी—सत्य के नादान-असावधान अस्तित्व को लक्ष्मण रेखा से बाहर लाकर, बगल में दबोच कर खिलाता हुआ, खेलता हुआ उड़ जाएगा। और सत्य? सत्य तो अन्तिम विजय की इन्तजारी में चौदह वर्ष तक तड़पता रहेगा, कसकता रहेगा, रक्षा की दर-दर भीख माँगता रहेगा।

यदि राम-लक्ष्मण ने विश्वामित्र के सत्य की रक्षा न की होती, उधर बानर सेना ने राम-लक्ष्मण के सत्य की रक्षा न की होती तो सत्य की अन्तिम विजय की घड़ी इतिहास में न आती। अतः जब तक गाड़ी वाले—तांगे वाले से लेकर एम्ब्रेसेडर कार वाले तक; बच्चे से लेकर बूढ़े तक; घर वाले से लेकर बाहर वाले तक; सत्य की रक्षा का भाव जब तक रोम-रोम में व्याप्त नहीं हो जाता तब तक सत्यमेव जयते सार्यक सुलभ नहीं हो सकता।

इसीलिए हमें अपने चिन्तन और शिक्षण की दिशा को बदलना होगा। सत्य को असत्य के घेराव में से—चक्रव्यूह में से पहचान कर, बचाकर, किस तरह सुरक्षित निकाल लिया जाए—यह प्रशिक्षण हमारे दैनिक जीवन के शिक्षण का अग हमें बनाना होगा।

सत्य की रक्षा के लिए हमें तुलनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना होगा। समूह मनोविज्ञान की जानकारी पर भी हमें जोर देना होगा। उधर, बाणी का समय न रखने के कारण भी हम सत्य को निरर्थक कण्टों के घेराव में घिरने के लिए बिबश कर दिया करते हैं। इसलिए सत्य के सुरक्षात्मक कदम (Defence) के रूप में हमें कुछ निर्देशों का पालन भी करना होगा, जैसे—सत्य की अनावश्यक अभिव्यक्ति, तथ्य की अतिरजित प्रस्तुति अथवा तथ्यों के प्रति मौन-उदासीन अप्रस्तुति और असत्य में आनन्दरस लेने की वृत्ति—इन चार वृत्तियों के चोराहे पर यदि सत्य को सम्हाला जाय तो सत्य की रक्षा हो सकती है। इसके अलावा Consideration for others एक ऐसा अमृत तत्व है जो हमें सत्य की पहलवान और सत्य की रक्षा के लिए जागरूक व तत्पर रखता है। अतः Bank Balance, Bungalow and Bangles (बैंक, बगला और बंगड़ी) के साथ-साथ Consideration for others की विरासत नहीं मिलने के कारण सत्य अपना-अपना

तो रह गया, पराये का सत्य खो गया।

Truth may languish but can not perish—इसकी 'टोन' को—
 ध्वनि को—बदल कर इसे Passive voice में नई पीढी के सामने रखना होगा कि
 Truth must not be languished and must never be perished at all
 at any cost जिससे कि अन्य व्यक्ति second and third person भी सत्य
 की रक्षा के लिए जिम्मेदार बने ! जब सत्य की रक्षा के प्रति ऐसा वातावरण
 हमारे चारों ओर तैयार होगा तब उस वातावरण में फिर झूठे लांछन लगाना,
 छल-प्रपंच करना, जानबूझ कर किसी को हानि पहुँचाना, ईर्ष्याचिन्त होकर सत्कर्म,
 सद्गुण और सद्वृत्तियों का विरोध करना इत्यादि प्रवृत्तियाँ जो मनुष्य के
 आन्तरिक जगलीपन की निशानियाँ होती हैं—ऐसी प्रवृत्तियाँ—फिर, निर्वल हो
 जाएँगी। सत्य की रक्षा का भाव प्रवल हो जाएगा। तब सत्य की विजय शुरू में
 ही होने का सुख मिलेगा अन्त तक प्रतीक्षा करने का दुःख नहीं मिलेगा।

असत्य को ललकार

समाज में यदि हम चाहते हैं कि सत्य चाडाल के हाथों न विके तो हमें महापुरुषों की ठेकेदारी की सीमाओं से निकाल कर सत्य का विकेन्द्रीकरण करना होगा। सत्य की पहचान साधारण जन-जीवन में जागृत करनी होगी। उसके बाद सत्य की रक्षा करने की तत्परता और उसकी रुचि जगानी होगी। किन्तु यह सब, तब तक निरर्थक होगा जब तक कि असत्य को ललकार देने का पौष्टिक जन-जन में न जगा दिया जाए।

मनुष्य का इतिहास प्रमाण है कि साधारण तौर पर दैनिक जीवन के स्तर पर केवल सत्य को स्वीकार किया गया है किन्तु असत्य को अस्वीकार करके ललकार देने की हिम्मत का जहाँ काम पड़ा कि सब सज्जनता की चादर ओढ़कर कायरता को छिपाने का असफल प्रयत्न करते हैं। जब चिड़िया खेत चुग जाती है, जब पानी सिर से ऊपर वह जाता है तब असत्य को ललकार देने के लिए विशेष स्तर पर शक्ति, वीरता और शौर्य का संगठन किया जाता है किन्तु साधारण स्तर पर तो, 'भगवान देखेगा', 'अपने आप फल मिलेगा'—ऐसा कह कर हम अपना सत्य दुबका कर स्वयं भी दुबक जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार हम असत्य को ही जीवित और पोषित करते हैं। पाप का घडा भर जाता है—तब भगवान उसे फोड़ते हैं—ऐसी धारणा के कारण पाप के घडे के भरने के इन्तजार में निष्क्रिय सज्जनों की जमात, सक्रिय दुर्जनों की दुर्जनता के सम्मुख सदैव थरथराती हुई, दुबकती-सिसकती आई है। यही कारण है कि एक अकेला सिकन्दर राष्ट्र के राष्ट्र रौंदा चला गया; एक नेपोलियन बोनापार्ट विश्व-विजेता बनने की धुन में अकेला सारी दुनिया को हैरान-परेशान कर गया। एक अकेला दुर्जन पूरे मोहल्ले में सीना तान कर चलता है और उस मोहल्ले के एक हजार सज्जन उस पर उँगली उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते; एक अकेला सीनाओर दुर्जन पचाम सज्जनों की लाइन तोड़ कर टिकट खरीद कर चला जाता है; एक अकेला दुर्जन मैनेजर किसी सोसाइटी (चिट फंड) के हजार सज्जन सदस्यों के पैसे हजम करके डकार लेता है; एक अकेला डाकू गाँव का गाँव तबाह कर जाता है, एक अकेला लुटेरा गाँवी की माड़ी लूट ले जाता है और एक अकेला गजनीवी सीमनाथ लूटता हुआ सुरक्षित गजनी लौट जाता है उस

समय ये सब पचास, सौ, हजार और लाख की सख्या में सत्य की अन्तिम विजय की इन्तजार में, पाप का घड़ा भर जाने की इन्तजार में केवल यही कह कर शान्त-सन्तुष्ट हो जाते हैं कि करेगा सो भरेगा—भगवान् देखेगा। ऐसे ही निष्क्रिय सज्जनों के निर्बल सत्य के कारण दुर्जनों के सक्रिय असत्य के खेमे में अन्याय, अनीति, अनाचार, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार आदि सब पलते हैं-पनपते हैं।

लंका और कुरुक्षेत्र की कथाओं की व्यथाओं के व्यर्थ विवेचन से सत्य की विजय नहीं हुआ करती। साथ-ही-साथ यह आवश्यक न समझें कि सत्य की विजय हो ही जाएगी। अतः चिन्तन के क्षणों में हमें अपनी नई पीढ़ी को एक नई दिशा देनी होगी। हमें अपनी सन्तानों में कूट-कूट कर भरना होगा कि जीवन में सत्य को विजय मिले या न मिले किन्तु पाप का घड़ा भरने की इन्तजारी में, किसी धर्म अवतार के अवतरित होने के इन्तजार में असत्य को पोषण करने के बजाय पहले ही क्षण में असत्य को हिम्मत के साथ अस्वीकार करने का जज्बा लेकर हमें जीना होगा।

जिस प्रकार ब्रह्मज्ञान प्रथम कदम पर प्राप्त नहीं होता—ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या—इस असत्य जगत् के घेरे में से ही सत्य ब्रह्म को खोजना पड़ता है उसी प्रकार सत्य अपने मूल शुद्ध रूप में कहीं पड़ा नहीं मिलता, उसे तो असत्य के चक्रव्यूह, असत्य के घेराव में से ही पहचानना और बचाकर निकालना पड़ता है। इसीलिए असत्य को अस्वीकार करके उसको ललकार देकर फिर सत्य को समझ-बूझ कर स्वीकार करना ही जीवन की साधना है—सफलता है।

जब कोई व्यक्ति या समाज असत्य को स्वीकार करने और ललकार देने की शिक्षा से वंचित रह जाता है तो वह असत्य तथा अनीति, अन्याय, अनाचार यानि असत्य के ही रिश्तेदारों के सामने झुकता चला जाता है; समझौता करता चला जाता है। भारत की सैकड़ों वर्षों की गुलामी का इतिहास इसी कायरतापूर्ण समन्वय और समझौते का इतिहास है। इसलिए सबसे पहले असत्य को खुली हिम्मत के साथ, दृढ़ता के साथ अस्वीकार करने की मानसिकता मजबूत की जानी चाहिए। यदि यह हिम्मत बन गई तो वह व्यक्ति चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, अबला हो या दुबला किन्तु वह असत्य को अस्वीकार करता हुआ ललकार देने की दिशा में अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कष्ट सहन करने की शक्ति को—क्षमता को—बढ़ाता हुआ ललकारने के तौर-तरीके खोजता चला जाएगा। हिजरत; अनशन और अड़ने से लेकर भिड़ने तक असत्य का मुकाबला करने के अनेक विधि-विधान ढूँढता चला जाएगा। सत्य की रक्षा के लिए जौहर कर लेगा किन्तु असत्य को उसका शिकार मिल जाने का मानसिक मुख नहीं लेने देगा। असत्य को अस्वीकार करके ललकारने की दिशा में दधीचि के हड्डी-दान से लेकर विनोबा के ग्राम-दान तक मनुष्य का चिन्तन अपने नये-से-नये आयाम पेश करता चला जाएगा।

शिखण्डी की ओट में अर्जुन के तीर

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् स्वर्गीय मुख-सम्पन्न, राम-राज्य की आशाओं का खून स्वतंत्रता के पुजारियों के द्वारा ही जिस प्रकार किया गया है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। भारत का एक-एक कार्य-विभाग अपनी-अपनी निराली ही अव्यवस्था, शिथिलता, कर्तव्य मूढ़ता और भ्रष्टाचारिता को लिये हुए भारत की तथाकथित उन्नति, प्रगति और विक्रम का विगुल बजा रहा है। आत्म-प्रवर्चना और करोड़ों भारतवासियों के जीवन की विडम्बना का फंसा लज्जास्पद, हास्यास्पद और करुणाजनक दृश्य है। ऐसे समय में भारत का शिक्षा-विभाग उसके 'निराले' स्वरो से वेसुरा कैसे हो सकता है? यह विभाग भी अपने कार्यालयों, शिक्षणालयों, शिक्षकों और छात्रों के माध्यम से अपने ही ढंग का तथाकथित विकास का विगुल बजा रहा है।

हम अभी कुछ क्षणों के लिए अध्यापकों का तार छोड़ कर देखते हैं कि उसका स्वर स्वयं कितना शिथिल है और उसका वादक कहाँ तक उत्तरदायी है! आज का अध्यापक विशेषतः प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर सैकंडरी स्कूलों का अध्यापक (उर्फ मास्टर जी) समाज की नजरों में एक उपेक्षित, तुच्छ और श्रद्धाहीन पात्र है। इनमें भी प्राइमरी का अध्यापक तो दीन, हीन और करुणा का पात्र है। उमका कार्य तो किनी की आँखों में जँचता ही नहीं।

अध्यापक, छात्र, पठन-पाठन सामग्री तथा अन्य साधन व सुविधाएँ, प्राइवेट संस्थाओं के अपने ही ढंग के अनाचार, तो सरकारी 'इन्सपेक्टोरेट तथा डायरेक्टोरेट' की अपनी ही तरह की धाँधली इत्यादि अनेक दृष्टिकोणों से सोचने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जितना धन, परिश्रम और ध्यान शिक्षा क्षेत्र की ओर केन्द्रित करना चाहिए था उतना नहीं किया गया। उपर्युक्त अनेकानेक समस्याओं के समष्टि प्रभाव के कारण अध्यापकों की जो और जैसी भी वर्तमान दशा है उसका बहुत कुछ उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से भारत के शिक्षा मंत्रालय पर है। पंच-वर्षीय योजनाओं में अरबों रुपया पानी के बाँध बनाने में लगाया गया किन्तु भारत का वास्तविक बाँध—उसकी सन्तानों—का निर्माण करने के लिए उतने ही रुपयों का सही तरीके से शिक्षा विभाग पर व्यय किया जाता तो परिणाम निराशाजनक नहीं जाता। यदि आगामी 15-20 योजनाओं तक भी भाषण बाँध न बनता तो कदाचित्त भारत की तथाकथित उन्नति न होती तो अवनति भी

न होती किन्तु अभी तक की योजनाओं में ही शिक्षा विभाग पर समुचित धन और ध्यान केन्द्रित करके बाँध नहीं बनाने के कारण भारत की कम-से-कम तीन पीढ़ी का तो सत्यानाश हो चुका है जिसका ज्वलन्त प्रमाण है आज की दसवीं और बारहवीं कक्षा का विद्यार्थी जिसे न माया मिली है, न राम। वह एक ऐसा मूक पुतला निर्मित हुआ है जो न तो सम-सामयिक राष्ट्रीय व सामाजिक समस्याओं के प्रति मुलज्ञा हुआ दृष्टिकोण रख सकता है और न शुद्ध व स्पष्ट भाषा में अपने विचार लिख अथवा बोलकर व्यक्त कर सकता है। 'एकें साथै सब सधैं, सब साथै सब जाय' का स्पष्ट नमूना देखिये—बहुद्देश्यीय योजना की कठणा-जनक असफलता। तथाकथित उन्नति, वास्तविक अवनति। अभी का ग्रेजुएट और कुछ ही वर्षों पूर्व का मैट्रिक्युलेट—तुलना कर लीजिये और विचार लीजिये कि पहली योजना में ही शिक्षा क्षेत्र पर समयानुकूल और समुचित धन तथा ध्यान कितना केन्द्रित करना चाहिए था ?

अस्तु, अध्यापकों की वर्तमान दशा का सर्वोपरि और मूलभूत कारण बताया जाता है उनका अल्प वेतन ! सबका ध्यान इसी तथ्य पर केन्द्रित हो चुका है कि यदि अध्यापकों का वेतन बढ़ा दिया जायेगा तो सब समस्या हल हो जायेगी। उनके सामाजिक सम्मान की जो बड़ी भारी समस्या है वह भी हल हो जायेगी क्योंकि वह अपने रहन-सहन के उच्च स्तर का निर्माण कर लेगा। किन्तु, क्या कभी हमने अध्यापकों की समस्या का कोई आन्तरिक पहलू भी टटोला है ? क्या हमने यह भी सोचा है कि प्रशासनिक अव्यवस्था, उपेक्षा और आर्थिक हानि ही अध्यापकों का सामाजिक-भौतिक नष्ट नहीं करती अपितु इसके मूल में एक बड़ा भारी तथ्य है उनकी आत्मिक और सात्विक मनोवृत्तियों का अभाव, जिसकी पूर्ति न सरकार कर सकती है न जनता। अन्तस् की सात्विक हीनता ने अध्यापकों के सम्मान, छात्रों की श्रद्धा तथा अध्यापन-कार्य की पवित्रता पर कुठाराघात किया है और प्रश्नसूचक चिह्न लगाया है जिसके उत्तरदायी स्वयं अध्यापक हैं और अन्य कोई नहीं। जब तक इस आन्तरिक समस्या का निदान नहीं होता; जब तक अध्यापक वर्ग वर्तमान काल के तथाकथित यथार्थवाद के भँवर में न फँसकर अपने कार्य की पवित्रता का अनुभव नहीं करता तब तक आप भरो ही उसका वेतन बढ़ा, दें उसकी अनेक सुविधाएँ बढ़ा दें परन्तु अध्यापन क्षेत्र का विप, अध्यापन जीवन की विडम्बना और छात्रों के जीवन से खिलवाड़—सब यथास्थान रहेंगे।

आप सब मेरे इस कथन का आधार जानने की इच्छा कर रहे होंगे। आपकी वह इच्छा स्वाभाविक ही है। अच्छा, देखिये, पिछले वर्ष एक 'शिक्षक प्रशिक्षण शिविर' में सम्मिलित होने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। तीन सप्ताह की अवधि तक लगभग 60-65 अध्यापकों ने विभिन्न जिलों से आकर सामूहिक जीवन-यापन किया। एक से एक बढ़कर 'डिग्री' प्राप्त विद्वान् वहाँ उपस्थित थे। यह

आशा रखना स्वाभाविक है कि ऐसा विद्वान् अध्यापक वर्ग कहीं एकत्र हुआ हो तो उस मंडली में राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक विषयों पर वार्त्तालाप हो अथवा सभ्य और सुशील मनोविनोद होता हो किन्तु, मेरे आश्चर्य के साथ-साथ खेद की भी सीमा न रही जब मैंने यह देखा कि तनिक शिक्षकों को छोड़कर अधिकांश शिक्षक जब भी परस्पर मंडली बनाकर बैठते थे तभी उनमें अत्यन्त अश्लील, अभद्र और कुत्सित यौन-सम्बन्धी वार्त्तालाप का प्राचुर्य होता था। मैं-वहनों की गालियाँ और आंगिक भाव-भंगिमाओं का अभद्र प्रदर्शन उनके अन्तःकरण को आनन्द प्रदान करता था। वे वाग्बिलास नहीं, वाग्ब्यभिचार करते थे। यह निष्कर्ष निकालना मेरे लिए कठिन न रहा कि ये अध्यापक जिस-जिस क्षेत्र में अध्यापन कार्य करते हैं वहाँ ऐसा ही वातावरण बनाये रखते हैं। शर्म की बात तो तब और भी अधिक होती है; शिक्षा क्षेत्र के मान, अध्यापकों की शान और भारत के अरमान को झटका तब और भी अधिक लगता है जब यही 'निर्माता' अध्यापक अपने विद्यार्थियों के साथ भी वैसा ही व्यवहार निस्संकोच करते हैं। कैसी विडम्बना है कि जिन अध्यापकों से विद्यार्थी शब्द का सदुपयोग करना सीखता है, उन्हीं अध्यापकों से वह विद्यार्थी वाग्ब्यभिचार के द्वारा शब्द का अश्लील द्व्यर्थक दुरुपयोग करना भी सीखता है। यह मानसिक हीनता क्या अध्यापकों के सामाजिक सम्मान और छात्रों की श्रद्धा-भावना पर विपरीत प्रभाव नहीं डालती? इसके लिए अध्यापक स्वयं उत्तरदायी है या सरकार का कम वेतन और जनता की उपेक्षा? वेतन बढ़ाने में अध्यापकों के धन का दिवालियापन तो मिट सकेगा किन्तु उन अध्यापकों का क्या होगा जिनकी नैतिकता का दिवाला पिट चुका है। यदि सरकार एक-एक अध्यापक को हजारों रुपया वेतन भी दे दे तब भी इस नैतिकता की, शुभ आचरण की क्षति-पूर्ति नहीं हो सकती। उसकी क्षतिपूर्ति के लिए अध्यापक स्वयं उत्तरदायी है। उसे अपनी आन्तरिक सात्विकता का आह्वान करना होगा। अपने आत्मिक धन की वृद्धि करनी होगी।

समाज में, छात्रों में और अधिकारियों में अध्यापकों का सम्मान घटाने वाली; अध्यापक के श्वेत कार्य पर कलंक का टीका लगाने वाली दूसरी विभीषिका— 'ट्यूशन'। ट्यूशन करना अध्यापक के लिए बुरा नहीं है। बल्कि, मेरे विचार से तो बिना ट्यूशन का अध्यापक बिना पूँछ की गाय है। अन्त में पान और सुपारी मिले बिना बढ़िया से बढ़िया पकवानों के प्रीति-भोज से भी पूर्ण रसानुभूति नहीं हो सकती; उसी प्रकार ट्यूशन के बिना अध्यापन-कार्य की पूर्ण रसानुभूति नहीं हो सकती। इस तथ्य का विश्लेषण अभी करना तो विषयान्तर हो जायेगा। मैं तो केवल यह बतलाना चाहता हूँ कि यही शुभ फलदायिनी ट्यूशन कलंकिनी और विभीषिका तब बन जाती है जब अध्यापक अपनी आत्मा को प्रवचना

देकर अपनी ईमानदारी, ईश्वर प्रदत्त अपना नैतिक बल, अपना समूचा पवित्र अध्यापन कार्य, अपना स्वाभिमान और अपना गौरव कुछ रूपों के बदने में टूट्टूशन करवाने वाले मालिक के कदमों में बिखेर देता है। और फिर उस मालिक की खातिर वह एक-एक परीक्षक से एक-एक 'नम्बर' की भीख माँगता फिरता है, सिफारिशें करता फिरता है, अपनी पवित्र जिह्वा पर (जिससे वह इन्सान को ज्ञान देता है) अनैतिक भावाभिव्यक्ति का काला रंग चढ़ाता है। छात्र को इस प्रकार 'पास' करवा के अध्यापक सोचता है कि उस छात्र और उसके परियोजनाओं की दृष्टि में वह सम्मानित हुआ, विश्वस्त हुआ। वस, यही उसका भ्रम है। भ्रम क्यों है? स्वयं सात्विक दृष्टि से विचारिये, आपका हृदय स्वयं तर्क प्रस्तुत कर देगा।

कुछ अध्यापक स्वयं आर्थिक दृष्टि से समर्थ होते हैं, सम्पन्न होते हैं तथा उनके परिजन भी अच्छे और ऊँचे पदों पर कार्य करते हैं, किन्तु उनकी आत्मिक हीनता का उदाहरण जब प्राप्त होता है तब तो रही-सही श्रद्धा भी समाप्त होती हुई दिखाई देती है। ऐसे ही एक सुसम्पन्न अध्यापक ने एक विद्यार्थी को प्रश्न-पत्र बतलाये, परीक्षकों से भीख माँग-माँग कर उसके लिए अंक लिये और उस विद्यार्थी को अपनी कक्षा में प्रथम उत्तीर्ण किया। भेंट स्वरूप मालिक की तरफ से भी सुनिश्चित साइकिल प्राप्त हुई तथा कुछ नकद 'हरी पतियों' तो थी ही क्योंकि आसामी तगडा था। किन्तु, वात का छिपा रहना भी स्वाभाविक नहीं था। और वह सम्पन्न अध्यापक अपने समाज में इतनी आलोचना तथा उपेक्षा का पात्र बना कि वस, पूछिये मत। एक-एक विद्यार्थी और एक-एक संरक्षक के मुँह पर उसका 'गुणगान' हो रहा था। अब बताइये, उस अध्यापक ने स्वतः अपने अध्यापकीय गौरव और सामाजिक सम्मान पर आघात पहुँचाया या नहीं? समाज की गुण-ग्राहकता के अभाव और सरकार के अल्प वेतन को यहाँ तनिक भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। विशेषता यह थी कि उपर्युक्त अध्यापक महोदय अपनी प्रमाणिक योग्यता के अनुकूल पूर्ण 'ग्रेड' प्राप्त कर रहे थे फिर भी भेंट स्वरूप तपशुदा साइकिल का लालच ले डूबा। आवश्यकता है उनकी आत्मिक जागृति की।

इन सबके अतिरिक्त अध्यापकों के प्रति सामाजिक श्रद्धा और विश्वास को तब ठेस पहुँचती है जब पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस टूट्टूशन करने वाले दो अध्यापक स्वयं पारस्परिक द्वेष, ईर्ष्या और मनोमालिन्य के कारण गरजते हुए एक-दूसरे के इच्छित छात्रों पर वरस पड़ते हैं। विचारे छात्र! दो पाठों के बीच पीस दिये जाते हैं। उनकी एक-एक साल की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। उनमें से एक शिक्षक कहता है—'मेरी भैंस को तुने क्यों मारा?' तब दूसरा भी परावर्तित किरणों की तरह शब्दों को परावर्तित कर देता है—'मेरी भैंस को तुने

सुविधा दे भी देगी तो बया हुआ, ये चरवाहे आत्मिक गुण से तो फिर भी बंचित रह ही जाएंगे। आत्मिक गुण के अभाव में इनका पारस्परिक द्वेष और मनो-मालिन्य दूर नहीं हो सकता। यदि अध्यापको का वेतन घूब बढ़ा दिया जाए तो उनकी ट्यूशन कम कदाचित् हो जायें (?) किन्तु, अपने अयोग्य और इच्छित विद्यार्थी के लिए नम्बरों की भीख माँगने तथा देने वाला गौरवहीन कार्य तो फिर भी अन्दर-ही-अन्दर बना रहेगा। जब तक अध्यापक अपना स्वयं का आत्म-गौरव जागृत नहीं करेगा तब तक यह सिफारिशों की समस्या, परीक्षा का उद्देश्य ही स्वयं परीक्षको द्वारा नष्ट कर देने वाली समस्या, दूर नहीं हो सकती।

एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की नवी कक्षा के किसी एक विभाग में हिन्दी का विषय वहाँ के प्रधानाध्यापक स्वयं पढ़ाते थे। परीक्षक महोदय ने परीक्षा के अवसर पर उस कक्षा के 36 छात्रों में से 28 छात्र इसलिए फेल कर दिए क्योंकि दूमरे स्कूलों से आने वाले छात्रों की प्रवेश सम्बन्धी नीति में वे परस्पर असहमत थे। ये तो है विद्यालयों में द्वेषाग्नि की लपटें, किन्तु महाविद्यालयों में भी ऐसी ही महा लपटें जलती हैं। वहाँ पर भी विज्ञान, संगीत आदि की प्रायोगिक परीक्षाओं में पारस्परिक मनोमालिन्य तथा 'फेवरेटिज्म' को लेकर द्वेष तथा प्रतिशोध की विद्युत् जिस प्रकार से कड़कती है और गिरती है उसके अनुभव से प्रत्येक भुक्त-भोगी परिचित हैं।

धन्य हो ! राष्ट्र के निर्माता अध्यापक 'अर्जुन' धन्य हो !! सरकार के अल्प वेतन और अव्यवस्था रूपी शिखण्डी की ओट में अपनी मानवीय दुर्बलताओं के विपैले तीर तब तक छोड़ते जाना जब तक कि यह राष्ट्र 'भीष्म' धराशायी न हो जाए। और फिर यही कोसते रहना कि समाज अध्यापको का आदर नहीं करता।

पर्व और त्योहार तथा राष्ट्रीय एकता

राष्ट्रीय एकता, भावनात्मक एकता, देश की अखण्डता आदि कई शब्दों द्वारा जिस दिशा में आजादी के बाद आज तक समूचे भारत की चेतना को केन्द्रित करते समय, तरह-तरह के प्रयास करते समय जिस रिक्तता और आवश्यकता की अनुभूति हम करते हैं, वही आवश्यकता जिन्हें तनिक भी महसूस नहीं होती— ऐसे भी अनेक राष्ट्र इसी धरती पर हैं; कनेवर मे, आकार-प्रकार में हमारे भारत से बहुत छोटे भी हैं किन्तु राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय चारित्र्य, राष्ट्रीय अखण्डता के धनी और प्रकाशस्तम्भ माने जाते हैं। क्या ऐसे राष्ट्रों को धर्म, जाति, रंग, भाषा, प्रान्त आदि की विभिन्नताओं ने परेशान नहीं किया? क्या उन राष्ट्रों में ये विभिन्नताएँ आज भी अपना अस्तित्व बनाये हुए भी मुख और विकारा की साँग नहीं ले रहे हैं? एक प्रश्न और उभरता है कि क्या कुछ ऐसे राष्ट्र नहीं हैं जहाँ एक ही धर्म, जाति, एक ही भाषा-भूषा वाले लोगों का सम्पूर्ण प्रभुत्व है किन्तु फिर भी कुछ कारण ऐसे हैं कि वे एक जैसे होते हुए भी खून-खराबा, गोली-फाँसी और रोमाचकारी हिंसा के शिकार बने। हमारे भारत में राष्ट्रीय एकता खतरे में डालकर जो हिंसा, दंगा-फसाद आज भी देखने को मिलता है, क्या वही कुछ उन राष्ट्रों में भी देखने को नहीं मिलता जहाँ एकसाँ-धर्म एक ही जाति और एक ही भाषा का प्रभुत्व है?

इन प्रश्नों को प्रमुख रूप से उभारने का तुलनात्मक दृष्टिकोण मैंने इसलिए पेश किया है कि हम, राष्ट्रीय एकता की समस्या जो केवल भारत में ही रही है—ऐसा सीमित नहीं मान लें और केवल एक धर्म, वर्ग, भाषा का प्रभुत्व हो जाने मात्र से समस्या फिर रहेगी ही नहीं—ऐसा भी नहीं मान लें! हाँ, एक बात जरूर है कि भारत की राष्ट्रीय एकता की समस्याओं पर विचार करते समय कुछ बुनियादी बातें जो केवल भारत से ही सम्बन्धित हैं उन्हें तो भारत की दृष्टि से ही देखना होगा।

इस प्रकार यदि सन्तुलित दृष्टि से हम विचार करें और उस विचार से निकलने वाली निर्णय पर प्रत्यक्ष व्यवहार करें तब तो कोई प्रभाव दिखाई देगा अन्यथा कबीर के एकेश्वरवाद से लेकर गाँधी के सर्वधर्म समभाव सहित संविधान के धर्म-निरपेक्षतावाद तक इतना प्रयास, इतना त्याग और बलिदान

कर लेने पर भी जैसे आज तक हम राष्ट्रीय एकता, भावनात्मक एकता का अमृत-पान नहीं कर सके वैसे भविष्य में भी अमृतपान नहीं कर सकेंगे। केवल लेख, भाषण-वार्ता, चर्चा और प्रवचन क्या कर लेंगे जब तक कि दिल-दिमाग साफ नहीं होंगे।

"इन्साफ किस तरह हो दिल साफ है नहीं।

दिल साफ किस तरह हो इन्साफ है नहीं।,,

तब ऐसे दिल-साफ और इन्साफ के इन्द्र में जीवन की गाड़ी छूट जाएगी या फिर हम ही टूट कर बिखर जाएँगे लेकिन मजिल तो किसी भी सूरत में नहीं मिली !!

अतः हमारे भारत के सन्दर्भों में हमारी राष्ट्रीय एकता, भावनात्मक एकता के लिए इलाज सोचते समय हमें यह समझना ही होगा कि हमारा इलाज भी भावनात्मक ही हो सकेगा। राजनैतिक, कूटनीतिक इलाज क्षणिक होंगे किन्तु स्थायी नहीं ! आखिर हमें सोचना ही होगा कि राष्ट्रीय एकता, भावनात्मक एकता का महान् महल हम बालू की बुनियाद पर खड़ा करना चाहते हैं, या व्यक्ति की बुनियाद पर; भारत का व्यक्ति, भारत का मानस भावनात्मक है चाहे वह मूल भारतवासी है, चाहे धर्मान्तरित है, चाहे हरिजन है या गिरिजन है, भारत का व्यक्ति भावनात्मक है और भावना की जड़ें राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति में नहीं मिलती। भावना की जड़ें गहरी-गहरी मिलती है समाज और सामाजिक परिवेश में। समाजशास्त्रियों ने व्यक्ति को भावनात्मक बनाये रखने के लिए पर्व और त्योहारों का बड़ा जबरदस्त मनोवैज्ञानिक ताना-बाना बुना है। इसलिए यदि हमें राष्ट्रीय एकता, भावनात्मक एकता के व्यक्ति को तलाशना है तो पहले उसकी इसी भावनात्मक भूमि पर तराशना होगा जिसके लिए समाजशास्त्रियों ने पर्व और त्योहारों को उपयुक्त माध्यम और आधार बनाया है।

एक छोटा-सा उदाहरण रखता हूँ। जैन समाज में क्षमा पर्व जिसे खंतत-खावणा कहते हैं, हर वर्ष आता है। सनातनी समाज में होली-दीवाली के बाद राम, राम हर वर्ष दो बार मनाया जाता है, मुस्लिम समाज में ईद के दिन वाले मिल-मिल कर मुबारक वाद देने की परम्परा है। ईसाई समाज में तो क्षमा और कृतज्ञता के भाव का इतना अधिक महत्त्व है कि दैनिक जीवन में Thank you और Sorry शब्दों के प्रयोग के साथ-साथ बाइबिल का निर्देश रोजाना ही क्षमा पर्व मनवाना चाहता है जिसका मूल भाव यह है कि अरे, मनुष्य ! अपनी क्रोध; प्रतिशोध और अनबोली मानसिक स्थिति में दिन समाप्त मत होने दे। सूर्यास्त से पूर्व जाकर अपने सह-मानव से क्षमा माँग ले किन्तु तनाव की स्थिति में सूर्यास्त मत होने दे ! भला, कितनी गजब की भावनात्मक एकता की बुनियाद है ये शब्दावली ! ये पर्व और त्योहार तथा बड़े दिन की बड़ी भावनाएँ जब हमारी रोजाना की जिन्दगी में व्यक्ति-व्यक्ति के स्तर पर एकता, प्रेम और भाईचारे के प्रत्यक्ष

व्यवहार को मूँथती है तब न जाने क्यों राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र बिखरा हुआ नजर आता है ? जरूर हमारे सामाजिक जीवन के इन पवित्र पर्वों को हमने सच्चे दिल से स्वीकार ही नहीं किया । यदि कहीं बड़े ने प्यार भरा हाथ कंधे पर रख कर छोटे को पुचकारा है तो छोटा पसीजने के बजाय ललकारने लगा और कहीं छोटे ने बड़े को सिर झुकाया तो बड़ा पिघलने के बजाय उबलता ही चला गया । क्या यही स्थिति हमें घर-परिवार से लेकर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक देखने को नहीं मिलती ? जरूर, इन पर्वों-त्योहारों को हमने तहे-दिल की सच्चाई और ईमानदारी से नहीं मनाया । खैर कोई बात नहीं, आओ, हम मिल-जुल कर एक शुरुआत फिर नये विरे से करें । अब जिस दिन राम, राम, बड़ा दिन, ईद या धामा पर्व आवे उस दिन से पहले हम तीन सूचियाँ बनावें विना झिझक और विना अहंकार के ! पहली सूची घर-परिवार और मोहल्ले में से; दूसरी सूची कार्यक्षेत्र के बाहरी दायरे में से; तीसरी सूची अपने धर्म जाति से अलग धर्म जाति वालों में से ! तीनों सूचियों में उन लोगों के नाम सोच-विचार कर लिखें जिनसे हमारे अहंकार टकरा रहे हैं । जिनसे हमारे अनबोले व्यवहार चल रहे हैं । रूठे को मनाये नहीं और फटे को सिलाये नहीं तो जीवन में काम नहीं चल सकता । बात छोटी-छोटी-सी लगती है लेकिन यदि वास्तव में छोटी ही है तो अभी तक हमने कर क्यों नहीं ली और यदि यह बात आसान नहीं है तो फिर छोटी सी कहकर उपेक्षा क्यों करें ? तो करके देखिए कि इम छोटे किन्तु गम्भीर प्रस्ताव में व्यक्ति से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक एकता की बुनियाद कितनी जबरदस्त झलक रही है । ऐसी सूची बनाकर हम एक सामूहिक अभियान चलाएँ और उसी सूची के अनुसार जितने व्यक्तियों से भावनात्मक एकता के तार हम जोड़ सकते हैं, जोड़ें और उस दिन के सूर्यास्त को मंगल प्रभात के रूप में देखें ! वह राष्ट्रीय एकता का मंगल सूत्र होगा । ऐसा हर धामापर्व, रक्षाबन्धन, ईद, होली और दीवाली तथा बड़े दिन के अवसर पर हम सब सामूहिक रूप में करें तो हमारी भावनात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता सही अर्थों में दिन-दूनी रात-चीगुनी बढ़ेगी, बढ़ती ही जाएगी ।

छात्र-असंतोष : कारण और निवारण

शिक्षा, शाला और शिक्षक की त्रिवेणी में स्नान करता हुआ छात्र (नई पीढ़ी) शीतलता स्निग्धता और जीवन की उपलब्धि का सुख-सन्तोष अनुभव करें—अभिव्यक्त करे तो यह शिक्षा का सार्वजनीन, सार्वकालिक व सार्वभौतिक लक्ष्य माना जाएगा जिसमें शाला और शिक्षक का स्वरूप घरेलू, गुरुकुल या आधुनिक विद्यालय-विश्वविद्यालय आदि किसी भी प्रकार का युमानुकूल भले ही क्यों न हो, किन्तु ठीक इसके विपरीत, यदि किसी भी परिवार, समाज या राष्ट्र की नई पीढ़ी आक्रोश, असन्तोष और जीवन की नकारात्मक-ध्वंसात्मक प्रवृत्तियों को अनुशामनहीनता की चादर में लपेटकर प्रस्तुत करे तो प्रस्तुत समस्या में छात्रों को दोष देने के विचार और विचारको से मेरा दृष्टिकोण बिलकुल भिन्न है क्योंकि छात्र को नई पीढ़ी के विद्यार्थी अथवा बीस-बाईस वर्ष की आयु तक की सन्तान को मैं कोई पूर्णकृतित्व या व्यक्तित्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ जब तक कि निर्माण की कसौटियों पर वह खरा न उतरा हो। छात्र शब्द से जिस संज्ञा का सम्बोधन हो रहा है वह एक शक्ति अवश्य है किन्तु मैं उसे 'अंडर प्रोडक्शन' और 'अंडर प्रोटेक्शन' मानता हूँ। अतः छात्र क्या करते हैं—यह बात तथा देश-विदेश में दिखाई देने वाली छात्र-गतिविधियाँ अपने-आप में मूल समस्या नहीं हैं। मूल समस्या और उसका समाधान 'प्रोड्यूसर' और 'जिनरेटर' में खोजना होगा, 'जिनरेशन' में नहीं।

पाठ्यक्रम, परीक्षा-पद्धति, पाठन-उपकरण, साधन-सुविधा, प्राइवेट ट्यूशन, अनेक प्रकार की 'लेबल युक्त' शालाएँ, भाषा, राजनैतिक हस्तक्षेप, जनमंख्या, बेरोजगारी इत्यादि अनेक समस्याओं के साथ सरकार की समस्या को मिलाकर देखने मात्र से छात्र की मूल समस्या के कारण का निराकरण नहीं होगा। इस दृष्टि से भी मैं अनेक विचारको की असहमति प्राप्त करता हूँ क्योंकि मैं सरकार को 'बाइ प्राइवेट' मानता हूँ। स्वस्थ व्यक्ति और स्वस्थ समाज हो तो सरकार कभी अस्वस्थ नहीं हो सकती।

इस छात्र समस्या को मात्र साधन, सरकार और स्वयं छात्रों की सीमा से अलग करके केवल अध्यापक और अभिभावक—इन दो किनारों में, जिनके बीच छात्र की जीवन-सर्जिता प्रवाहित हो रही है—उन किनारों में, मुझे छात्र-

अपन्तोप के कारण और निराकरण दिखाई देते हैं। ये दोनों किनारे ही जंजर हो रहे हैं। परिणामस्वरूप छात्रों की जीवन-सरिता या तो बाढ़ ग्रस्त हो रही है या फँसकर छिछली हो रही है। हमें इन किनारों को मजबूत करना होगा। उनकी दिशा निर्धारित करनी होगी। उसके बाद उपकरणों के बाँध बाँधने होंगे। फिर चाहे उद्दण्ड से उद्दण्ड छात्रों की उद्दामधारा को वेधडक उसमें प्रवाहित होने दीजिये, देखें, कैसे हानि होती है?

कबीर को यह गौरव था कि उसने 'राम-नाम रंग डारि चदरिया' और यहाँ तक कि 'ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया' ? क्या कबीर के आत्म-विश्वास के बराबर आज का शिक्षक साहस के साथ घोषित करने को तैयार है ? कि 'शिक्षक-रंग' रंग डारि चदरिया' क्या शिक्षक के उस शाश्वत रंग की अनुभूति शिक्षक कर सका ? कबीर 'प्रीचर' या 'टीचर' नहीं। हम 'टीचर' हैं, 'प्रीचर' नहीं। टीचिंग और प्रीचिंग के समन्वय में मुझे छात्रों की तथा शिक्षा क्षेत्र की सभी समस्याओं का समाधान साफ नजर आ रहा है। अर्थात्, एक सार्वदेशिक, सार्वकालिक (मात्र समसामयिक नहीं बल्कि शाश्वत) जीवन-दर्शन की दिशा में मानस अनुप्राणित करते हुए ज्ञान-विज्ञान और तकनीकी विषयों का शिक्षण प्रदान करना प्रीचिंग और टीचिंग के समन्वय का सूत्र है। आज के छात्र की झोली में हमने कितनी-कितनी, कैसी-कैसी अनोखी-अद्वितीय सिद्धियाँ और निधियाँ उँडेल कर रख दी हैं उसके कदमों में बिखेरकर धर दी है—कला, वाणिज्य, विज्ञान, तकनीक, उद्योग आदि सभी दिशाओं में। लेकिन, उस सारी निधि-रिद्धि-सिद्धि को बटोरने-समेटने-बाँधने के लिए किसी एक अन्तर्विरोध रहित (without contradiction) जीवन-दर्शन का सुदृढ़ सूत्र हमने उसे नहीं दिया कि जिससे बाँधकर उस सम्पत्ति को मजबूती के साथ अपनी जीवन-यात्रा में वह अन्त तक ले जा सकता ? अतः उस दार्शनिक धागे से—डोर से—बाँधने की कमी के कारण वह सम्पत्ति बिखर रही है। द्वितीय महायुद्ध के बाद आने वाली नई पीढ़ी को समूचे विश्व में गजब की तेज गति से स्वतन्त्रता, समानता, सम्पत्ति, समृद्धि आदि सब कुछ मिला किन्तु जीवन-दर्शन की एक कड़ी नहीं मिली जिसको रिकतता ने विशृंखलता और उच्छृंखलता उत्पन्न की। अतः जब तक टीचिंग के साथ-साथ घुट्टो की तरह घुली-मिली कोई दार्शनिक खुराक प्रीचिंग के रूप में छात्रों को नहीं मिलेगी तब तक छात्र-असन्तोष का निराकरण सम्भव नहीं होगा।

हमें शिक्षा में क्रांति की बात करनी है—क्रांति लानी है। क्या कबीर, गांधी और बुद्ध, ईसा आदि क्रांतिकारी नहीं थे ? क्या वे शिक्षक-तत्त्व से शून्य थे ? बस, इन्हीं दिशाओं में सोच-समझकर हमें क्रांति लानी है। छात्र-असन्तोष को दूर करने के लिए अध्यापकों की रोटी-रोजी और अध्यापकों के असन्तोष को

ध्यान में रखने वाले विचारको को यह सोचना ही होगा कि रोटी-रोजी और उपलब्धियों की शर्त पर क्रांति नहीं आती। मार्क्स ने यह शर्त नहीं रखी थी कि उसे सम्पूर्ण सुविधाएँ मिलेंगी तभी वह जीवन-दर्शन देगा। गांधी और दयानन्द ने भी ऐसी शर्तें नहीं रखी थीं। भगत्सिंह और सुभाष बलिदान के दाँव पर खेले थे—किन्हीं शर्तों पर नहीं। शर्तों की बुनियाद पर क्रांति नहीं होती। अतः शिक्षा में क्रांति लाने की आकांक्षा रखने वालों को, छात्र-असन्तोष की बुनियादी समाधान की बात करने वालों को सबसे पहले शिक्षकों की एक ऐसी 'जमात' तैयार करनी होगी जिसमें क्रांति की आग सतत् सुलग रही हो, जिसका अगारा 'मूल्यविहीन वायु' के झोंको से (कार्बनडाइ-आक्साइड से) कजला न जाये—ऐसा दहक रहा हो!

जब जीवन-दर्शन की बात आती है, तब समस्या उठती है अध्यापकों के स्वयं के जीवन-दर्शन की। अनेक वादों के विवादों में और अनेक रंगों में रंगे हुए वैविध्य और वैचित्र्यपूर्ण अध्यापकों का समूह छात्रों में विसंगति उत्पन्न करता है। यही कारण है कि धार्मिक-नैतिक शिक्षा का नारा हम लगाते हैं वह सफल नहीं होता। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशित नैतिक जीवन की पुस्तक अछूती धरी रह जाती है। धार्मिक शिक्षा के नाम पर ईसाई मिशनरी शालाएँ, सतातन धर्म के नाम पर शालाएँ, तेरापंथी और बाईसपंथी सम्प्रदाय के नाम पर शालाएँ, आनन्द मार्ग की शालाएँ—ये सब एक तरफ है तो दूसरी तरफ धड़ल्ले से व्यावसायिक घरातल पर चलाई जाने वाली शालाएँ। उधर तीसरी तरफ राजनैतिक दलों और ट्रेड यूनियनबाजी के हथकण्डों का हस्तक्षेप। इस हस्तक्षेप की सफलता यह प्रमाणित करती है कि हमारे अपने क्षेत्र में कोई रिक्तता (वैक्यूम) व्याप्त हो चुकी है जिनका निराकरण किये बिना छात्र-असन्तोष के कारण का निवारण नहीं किया जा सकेगा। अतः जीवन-दर्शन की ऐसी रिक्तता को दूर करने के लिए हमें उन विसंगतियों, बौद्धिक-विखरावों, व्यावहारिक अन्तर्विरोधों को समझना ही होगा जो कदम-कदम पर हमारे समाज में, समूचे विश्व में बिखरे पड़े हैं। मनुष्य की आस्थाओं की वर्णसकरता राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर नई पीढ़ी को त्रिशकु बना रही है। अतः छात्रों की यह उच्छ्व खलता-विश्रुखलता स्वाभाविक है। इसके निराकरण के लिए 'लेबल-मुक्त', अन्तर्विरोध मुक्त, व्यावसायिक मनोवृत्ति में मुक्त, राजनैतिक दाँव-पेच से मुक्त अध्यापकों की कबीर और गांधी जैसी गृहस्थ संन्यासी 'जमात' क्रांतिकारी तैयार करनी होगी जो शिक्षा को स्वयं ही एक 'मिशन' मानकर जागतिक घरातल पर एकरूपता लिये हुए टीचिंग और प्रीचिंग का समन्वय प्रस्तुत करें।

We must educate the educators in the line of educational mission.

जब छात्रों की जीवन-सरिता के दो किनारों में से एक किनारा 'अध्यापक'

दिशाबद्ध हो जाय तब अन्तर्विरोध और विध्वंस को दूर रखते हुए उमी दिशा में अभिभावक रूपी दूसरा किनारा भी दिशाबद्ध करना होगा। अभिभावकों की दृष्टि से समस्या पर विचार करने से समाधान की एक नई दिशा पर हमें विचार करना होगा। छात्रों में असन्तोष है, उग्रता है, अनुशासनहीनता है। घोड़ी देर के लिए इसके साथ यह भी मिला लीजिये कि समाज के हर क्षेत्र में असन्तोष, उग्रता, अनुशासनहीनता व्याप्त है। कल का पैदा हुआ छात्र आज का कुशल ब्लैकमार्केटियर, कुशल भ्रष्टाचारी, अब्बल स्वेच्छाचारी और अनाचारी है। आप कहते हैं उन्हें दण्ड दीजिये। किन्तु, मुझे इस दोष का मूल अन्यत्र दिखाई दे रहा है, कदाचित आप उसमें फिर सहमत न हों। किन्तु, मैं यह मानता हूँ कि 'दोष चोर का नहीं, चोर की माँ का है।' क्या हमारी माताओं का दूध ही काला पड़ चुका है, क्या उनका खून ही भ्रष्ट हो चुका है जो कालाबाजारी और भ्रष्टाचारी औलादों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज की सन्ताने अभिभावकों की आकस्मिक घटनाएँ हैं, मात्र आकस्मिक घटनाएँ जो दुर्घटनाएँ सिद्ध हो रही हैं। हमें शिक्षा के क्षेत्र में अभिभावकीय दृष्टि से जो क्रान्तिकारी परिवर्तन करना होगा—वह होगा—जागतिक घरातल पर नारियों का मानस-निर्माण। सही अर्थों में शिक्षित, सुसंस्कृत और परिपक्व नारियाँ पूरी मानव पीढ़ी की नस्ल सुधार सकती हैं। "War and aggression is in the mind of a man, not in his action यदि चीन हिंसक रैजिमेंटेशन करके एक नई पीढ़ी खड़ी कर सकता है तो क्या कारण है कि शान्ति और अहिंसा की सांस्कृतिक विरासत का ठेका लेने वाला हिन्दुस्तान अपनी अहिंसक, अनुग्रह नई पीढ़ी का निर्माण नहीं कर सकता? अतः शान्ति शिक्षण—Education in non-violence—अर्थात् शान्तिमुखी सह-अस्तित्व के जीवन-दर्शन पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार करते हुए उसके माध्यम से शान्तिमुखी सह-अस्तित्व से ओत-प्रोत नारी-मानस का निर्माण करते हुए सन्तोषी अनुग्रह पीढ़ी के निर्माण की क्रान्तिकारी योजना को शिक्षा-क्षेत्र में क्रियान्वित किया जाय तो छात्र-असन्तोष के कारण का बुनियादी निवारण सम्भव हो सकेगा।

समझ और संकल्प । कर्मक्षेत्र ही धर्मक्षेत्र

हम शिक्षक हैं । शिक्षण हमारा व्यवसाय है, शिक्षा के क्षेत्र में अपने-आपको उपर्युक्त सिद्ध करने हेतु हमने दुनिया भर की डिग्रियाँ, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स, विशेष दक्षता प्रमाण-पत्र, आदि बटोर कर एक अतिम सुख व सन्तोष की साँस ले ली है । यदि कुछ वर्ष तक कहीं अध्यापन-कार्य कर लिया तो उस सतृप्ति व संतोष की साँस सुखतर हो गई है । फिर यदि मनोनुकूल ग्रेड व प्रमोशन तथा स्थानान्तरण मिल गये तब तो वह साँस सुखतम की सीमा पर पहुँच गई । इससे अधिक तथा इसके अलावा हमारे कार्यक्षेत्र में कुछ बौद्धिक, आन्तरिक, नैसर्गिक, सामाजिक, मानवीय उपलब्धियाँ भी हमारे सुखतम की सीमा में आ सकती हैं—यह हमारे सोचने की सीमा से बाहर है ! ऐसी स्थिति केवल शिक्षण-क्षेत्र में ही हो, ऐसी बात नहीं है ! सभी कार्यक्षेत्रों में प्रकारान्तर से न्यूनाधिक मात्रा में यह तथ्य देखने को मिलेगा ! क्यों न मिले ? आज का युग भौतिकवादी जो कहलाता है ! पश्चिम का प्रभाव जो उस पर बतलाया जाता है ! भौतिकवादी युग में ये ही सब महत्त्वाकांक्षाएँ एक व्यक्ति की हो सकती हैं । और जब यही सब कुछ है तो उसकी शिकायत करने का हमें क्या हक है ?

इस प्रसंग में मेरी मान्यता कुछ भिन्न है ! युग, स्वयं में न तो भौतिकवादी होता है, न अध्यात्मवादी, न पश्चिम का ठण्पा है; न पूर्व की मोहर ! प्रत्येक युग में, प्रत्येक दिशा में दोनों ही प्रकार की आस्थाओं के व्यक्ति हुआ करते हैं । यदि रामायण काल में राम अध्यात्मवादी थे तो उसी काल में रावण भौतिकवादी था । फिर महाभारत काल में कृष्ण अध्यात्मवादी था तो कंस उसी काल में भौतिकवादी था । देवामुर संप्रानों की कथा सागर सन्धन की भूमिका आदि भी यही तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि किसी भी युग को किसी एक पक्ष से संयुक्त कर देना ऐतिहासिक चिन्तन की दृष्टि से भूल कहलाएगी । खैर, फिर भी, चलो, मान लिया जाय कि यह युग भौतिकवादी युग ही है ! तो, महान भौतिकवादी पार्श्वाल्य विद्वान् 'मिल'के शब्दों में गहराई से जाँक कर देखिएगा क्योंकि भौतिकवादी बात पर तो भौतिकवादी विश्वास करेगा—

“It is better to be a human being dis-satisfied than a pig-satisfied; Better to be a Socrates dissatisfied than a fool satisfied;

And if the pig, or the fool, are of different opinion, it is because they know only their own side of question."

अर्थात् बौद्धिक दृष्टि से, आन्तरिक-मानसिक दृष्टि से विकास की 'तर' से 'तम' सीमा तो भौतिक गुणों की तुलना में भौतिकवादी दार्शनिक द्वारा भी स्वीकार की गई है ! केवल अपनी ही हित-चिन्तन की सीमा से आगे बढ़ कर दूसरों की दृष्टि व हित चिन्तन को मान्यता देते हुए ऐसी विचार प्रणाली-कार्य प्रणाली को स्वीकार करना कि स्वयं से अधिक दूसरे का ख्याल रखा जावे इस कसौटी पर जानवर-मूर्ख और विद्वान् को परिभाषित करना भौतिकवादी दार्शनिक द्वारा भी स्वीकार किया गया है !

वस, यही, आन्तरिक दृष्टि की उपस्थिति ही, व्यक्ति की आध्यात्मिकता का प्रमाण है ! अतः हर व्यक्ति आध्यात्मिकता को लिये हुए जी रहा है, भले ही, उसको उजागरता की मात्रा एक-दूसरे की तुलना में न्यूनताधिक क्यों न हो ! किन्तु, कोई व्यक्ति इससे शून्य है—ऐसा मुझे आभास नहीं होता क्योंकि—

(1) एक करोड़पति की इम्पल आकार में बँठे हुए बुलडॉग के सुख को देखकर, पैदल पसीना पोछ-पोछ कर चलता हुआ दुःखी पदयात्री (चाहे विद्वान् हो, चाहे गाढ़वाला का गड़रिया हो) बुलडॉग वन जाना कबूल नहीं करता, भले ही वह छुद मानववेश में आन्तरिक विकास की कमी के कारण व्यावहारिक घरातल पर सहमानव के लिए किसी बुल डॉग से कम न हो ! (जिसका यह आन्तरिक विकास क्रम रुक जाता है वह समाज में 'बुलडॉग'-सा व्यवहार करता है किन्तु भ्रमवश उसे समझने, स्वीकार करने और उस स्थिति को दूर करने के लिए तैयार नहीं होता ।) किन्तु ऐसा व्यक्ति भी कार में बँठे बुलडॉग से ईर्ष्या नहीं करता !

(3) एक इन्सानदूमरे इन्सान का जानी दुश्मन है । कहते हैं कि दोनों भौतिकवादी हैं । अहिंसा नहीं जानते । उन दोनों को एक बियावान (जगल) में छोड़ दीजिए जहाँ वे दोनों दिन भर मार्ग खोजते थके-हारे कहीं एक जगह मिल गये हों तब उन क्षणों में उनमें जो आन्तरिक परिवर्तन आएगा, कदाचित् वह उन्हें भौतिकवादी संज्ञा से मुक्त करा देगा और भावना की उस सीमा में प्रवेश करा देगा जिसे हम आध्यात्मिकता की संज्ञा देकर दुर्लभ घोषित करते हैं !

(4) भौतिकवादी युग में भी तथा वेतन, प्रमोशन, और पद मुखी युग में भी; जब प्रकाशचन्द्र सेठी को केन्द्रीय राज्य मंत्री से हटाकर मध्य भारत का केवल प्रान्तीय मुख्य मंत्री बना दिया गया तब अशोका होटल के मुख्य रसोइये के वेतन की तुलना में उन्होंने अपने आपको हीन नहीं समझा और न ही रसोइया बनना मन-ही-मन स्वीकार किया । (नवभारत टाइम्स में तत्कालीन समाचार)

अतः हर व्यक्ति भौतिक है, हर व्यक्ति आध्यात्मिक है । अन्तर केवल अनुपात का है । अवयव आवश्यकता इस बात की है कि उस अनुपात को आध्या-

त्मिकता की दिशा में कौन कितना बढ़ाता है। (यहाँ आध्यात्मिकता को यज्ञ-हवन-कीर्तन; देवी-देवता, पूजन तीर्थयात्रा, अखण्ड पाठ, व्रत अनुष्ठान आदि की परम्परागतवादी संकीर्ण सीमाओं में परिभाषित नहीं किया जावे। आधिदैविकता और आध्यात्मिकता के अन्तर को समझा जावे)

प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिकता के इस अनुपात को बढ़ा कर जीवन की रोटी-रोजी की उपलब्धि के साथ-साथ अपने ही दैनिक जीवन में कुछ अन्य बौद्धिक, नैसर्गिक, सामाजिक, मानवीय विस्तृत उपलब्धियों का सुख भी प्राप्त कर सकता है। किन्तु ऐसा तभी हो सकता है जब उसका दृष्टि-परिवर्तन, उसके सुख-दुःख, मान-अपमान, सफलता-असफलता, हानि-लाभ, आशा-निराशा; उचित-अनुचित; सत्य-असत्य तथा अभाव-उपलब्धि की परिभाषाएँ बदले, जीवन में उसके जीने-मरने की ही परिभाषाएँ बदलें। कुछ लोग जीने की तैयारी करने के लिए 'मरते' (झरते) हैं; कुछ लोग मरने की तैयारी के साथ जीते हैं।

किन्तु ऐसा परिवर्तन आसान नहीं होता। इसके लिए विशेषतया दो-तीन आधार माने जाते हैं :—

(1) ऊँचे, उदार, संस्कारयुक्त, विरासती वातावरण में पालन-पोषण द्वारा परिवर्तन। (जैसे रवीन्द्रनाथ टैगोर)।

(2) अपवाद स्वरूप (Exceptional) किसी अज्ञात जन्मजात अंकुरण (Instinct) के प्रस्फुटन द्वारा (जैसे— ईसा)।

(3) किसी विशेष घटना अथवा दुर्घटना द्वारा (जैसे—बुद्ध, अशोक, दयानन्द, विवेकानन्द)।

किन्तु ये विशेष आधार जीवन के सामान्य निर्देशक तत्त्व नहीं बन सकते। हमें समाज के उस साधारण जनमानस की बात करनी है जिसे ये विशेषताएँ प्राप्त नहीं हैं और उसे हमें आध्यात्मिक अनुपात की ओर घड़ाना है। अतः साधारणतया यह दृष्टि-परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में तब आता है जब—

(1) सबसे पहले वह इस रिक्तता को महसूस करे कि अभी तक जीवन में उसने जो कुछ समझा है, सीखा है, प्राप्त किया है जिस दृष्टि से, मात्र वही दृष्टि सब कुछ नहीं है, मात्र वही अन्तिम नहीं है, मात्र वही सर्वोत्तम नहीं है, मात्र वही गौरव का विषय नहीं है बल्कि उससे भी कहीं अधिक बहुत कुछ इस जीवन में है जिसे वह अपनी सीमाओं में ही चाहे तो प्राप्त कर सकता है बशर्ते पहले उसको प्राप्त करने के लिए ललक और जिज्ञासा उत्पन्न हो।

(2) अपने से कुछ उत्तम, कुछ बेहतर, कुछ श्रेष्ठतर किसी दूसरे में दिख रहा है या दिखाया जा रहा है तो उसे ईर्ष्या अथवा हीन भाव से ग्रहित न होकर 'मुदिता' का भाव ग्रहण करते हुए, गुण-ग्राहकता की दृष्टि से विनम्र निश्चल भाव से उसका गुण ग्रहण करें।

(3) कई बार मनुष्य में साहस, दृढ़ता, शक्तिमत्ता, वाग्-चातुर्य जैसे गुण भी अज्ञान तथा भ्रम और आत्म-प्रवंचना के रूप में आ जाया करते हैं जिसके कारण वे गुण भी अवगुण मिद्ध होते हैं। अतः इस आत्म-प्रवंचना की स्थिति को पहचानने के लिए आत्म-निरीक्षण, आत्म-शिक्षण और आत्म-विरलेपण की प्रक्रिया को समझकर आत्म-ज्ञान को सही अर्थों में सायंक करते हुए अपने गुणों को नकारात्मक प्रवृत्ति से बचाकर सकारात्मक प्रवृत्ति में लगाए।

(4) गुणात्मक, सकारात्मक वृत्ति बनाने से व्यक्ति में एक ऐसा नैतिक साहस आता है, ऐसी मानसिक दृढ़ता आती है जो आत्म-प्रवंचना वाले साहस, दृढ़ता आदि से भिन्न होती है। यह सकारात्मक मानसिक दृढ़ता, फिर, व्यक्ति के मान-अपमान, सुख-दुःख, हानि-लाभ आदि की दृष्टि में परिवर्तन करते हुए अपनी मान्यताओं पर दृढ़ रहने की क्षमता प्रदान करती है। यह क्षमता उस आत्म-प्रवंचना प्रदान करने वाली क्षमता से भिन्न होती है। इस भिन्नता को समझते हुए व्यक्ति अपनी सही दृढ़ता का विकास करे। यह विकास भाला-मणिषा, पूजा-पाठ आदि के माध्यम से नहीं बल्कि अपने व्यावहारिक-व्यावसायिक कार्यक्षेत्र के माध्यम से करें। अर्थात् व्यक्ति अपनी गुणवत्ता अपने कार्यक्षेत्र में प्रदर्शित करें। धैर्य, सूझबूझ, सहन शक्ति, महयोग, दृढ़ता, क्षमता, उदारता आदि का प्रयोग व प्रदर्शन अपने दैनिक कार्यक्षेत्र व व्यवहार क्षेत्र में करें। जब-जब उसे प्रतिशोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अमहयोग आदि नकारात्मक शक्तियाँ दबोचना चाहे तब-तब वह उन्हें निरस्त करे, सकारात्मक शक्तियों द्वारा शमन करे और यह रिजार्ड बनाये कि ऐसे कितने-कितने व कौन-कौन से अवसरों पर जब धैर्य, सहयोग, साहस, दृढ़ता जैसे गुणों को आलस्य व बहानेवाजी के कारण अथवा नकारात्मकता के हावी हो जाने के कारण सहकर्मियों के बीच अपनी सकारात्मक शक्तियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करने में वह असफल हो गया। उसे पुनः आगामी घटनाक्रम में इस दृष्टि से सफल होना है—इसका वह प्रयास करे। निर्मल भाव से अपनी भूल को स्वीकार करे।

इस प्रकार के प्रयास, अभ्यास और आत्म-निरीक्षण पद्धति से व्यक्ति अपना दृष्टि परिवर्तन करे। इस प्रकार की प्रयत्नशीलता द्वारा साधारण व्यक्ति भी उस विशेषता को प्राप्त करे जो अपवादस्वरूप विशेष व्यक्तियों को प्राप्त होती है।

यह सब कुछ करने के लिए एक तथ्य भले ही रस्किन के शब्दों में समझ लिया जावे कि "गुणात्मकता कभी संयोग से नहीं आती। वह हमेशा कठिन संकल्प और प्रयत्न का परिणाम होती है। हम में श्रेष्ठतर बनने का महासंकल्प होना चाहिए।"

ऐसी समझ जागृत कर लेने पर फिर अधिक-से-अधिक अध्ययन किया जाय,

मनन किया जाय और उस मनन-विश्लेषण को अपने कर्मक्षेत्र में क्रियान्वित किया जाय तब वह दृष्टि परिवर्तन सम्भव हो सकेगा फिर वह नैसर्गिक सुख, वह आन्तरिक उपलब्धि का सुख हम अपने कार्यक्षेत्र से प्राप्त कर सकेंगे और तब हम अपने कार्यक्षेत्र को अपनी देन भी दे सकेंगे और तभी हम आध्यात्मिकता की बढ़ती हुई आनुपातिकता की ओर अग्रसर हो सकेंगे और तभी हम अपने आपको 'मानव वेश में बुलडॉग' कहलाये जाने से बचा लेंगे। और तब केवल डिप्रियाँ, वेतन, प्रमोशन और पदमुखी भौतिकवादी युग में भी हमारे कार्यक्षेत्र में बौद्धिक, आन्तरिक, मानवीय उपलब्धियाँ भी हमारी सुखतम की सीमा में मानी जाने लेंगी और तभी हमारा कार्यक्षेत्र ही हमारा धर्मक्षेत्र सिद्ध होगा।

योगेन्द्र कुमार रावत

जन्म दि० : 27 मई 1937

**जन्म स्थान : बीकानेर (राज०); मूल पंराज
इन्दौर (म० प्र०)**

**शिक्षा : इष्टर साइन्स 1954 (इसके बाद
परीक्षा प्रणाली से उबकाई)**

**कार्यक्षेत्र : शैक्षणिक व सामाजिक संस्थाओं का
संचालन व संयोजन तथा अध्यापन**

लेखन : सन् 1960 से निरन्तर लेखन

**प्रकाशन : विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में लेख
प्रकाशित**

**वार्ताएं : आकाशवाणी बीकानेर से वार्ताएं
प्रसारित**

**अभिर्दाधि : शिक्षण में विभिन्न प्रयोग तथा नई
पीढ़ी का मानस निर्माण**

**संशोधन : कुशल यज्ञा, गम्भीर लेखक, सुसंगत
विश्लेषक प्रेरक वार्ताकार और प्रयोग-
शील शिक्षक तथा स्वतंत्र चिन्तक ।**